

خُلُوتَانِ لِلْمَقِيقَةِ

بحث في النّفس الإنسانية ، وكيفية تكميلها بأسرار المقامات الإحسانية ، الصّالحة لكلّ طبيعة مكانية وزمانية

تأليف / #س محمد مُرتاض و إشراف / #سفيان بَلحساين

دار ببلومانيا للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة – جمهورية مصر العربية [1437 هـ - 2016 م]

الإهداء : إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

الهدف العامّ للكتاب:

معالجة أزمة الهوية حسب برنامج إصلاح النفس بمقام الإحسان بمقاربة مقالات وتجارب متعددة الإختصاصات

الفئات المستهدفة:

كلّ مسلم ومسلمة ، وكلّ نفس إنسانية ، خاصّة فئة الشّباب بجميع توجّهاته وطموحاته

كلمات مفتاحية:

علم النفس الإسلامي ، الفكر الإسلامي ، أزمة الهويّة ، مقام الإحسان ، توحيد الأسماء والصّفات ، تطوير الذّات ، الطَّاقة البَشَرية ،

خطة الكتاب:

التمهيد - المقدمة - المتن - الخاتمة - الخلاصة ، قصة نجاح - تدريب - زيارة ميدانية - تطبيق شخصى -

إلى ماذا توصّلنا في هذا الكتاب:

الإنسان لا يصل إلى الحقيقة ، وإنما يصل إلى الحقّ تعالى _ قطْعُ عالم الخلق هي الخطوة الأولى ، وقطع عالم الأمر هو الخطوة الثانية

كيف نطبّق هذا الكتاب ؟:

السلسلة:

قصص نجاح :

ورشة تدريبية:

- زيارة ميدانية:
- تطبيق شخصي:
- ملاحق ، وثائق وصور:
  - هذا الكتاب:
  - تقريظات:
- ردود ونقد وتوجيهات:

الفهرس:

إهداء .....ص 1 تمهيد .....ص 11 المقدّمة ....ص 15

المتن ...... وبه تسعة نصوص متسلسلة :

1- أطوار النّفس الإنسانيّة (ص 17):

*شرح أولى لأطوار النفس،

*مراحل السير إلى الله عبر أطوار النفس على الإجمال.

2- الكمالات والسعادات الإنسانية لا تحصل الا بعد سلوك النفس في مقام الإحسان (ص 29):

*العلاقة بين النفس والقلب

*قوى الأخلاق في النفس هي شعب الإيمان

*غرض النفس أن تصبح قلبا يكون محلاً للرؤية الإلهية الإحسانية

*كيف تصبح النفس قلبا

*الفرق بين عيش النفس وحياة القلب

*خطوتان وتحقّق النفس مقام الإحسان

*سبب أزمة الهويّة

*علاج انفصام الشخصية الإسلامية بالرؤية الإحسانية .

3 – أركان وبرنامج مقام الإحسان ، وكيف يصل الإنسان إلى الحقيقة الإلهية التي هي توحيد الأسماء والصفات ، حسب كلام بعض مشائخ الحقيقة الإحسانية (ص 39) :

*أركان مقام الإحسان

*الأضلاع الثلاثة لبرنامج السالك بمقام الإحسان ودورة حياة السّالك إلى الله تعالى

*شرح مشاهد النفس الإنسانية للذّات الإلهية (حقائق و معارف) كما فتح الله تعالى بذلك من كلام: -ستّ عحم بنت النفيس البغدادية ، -الشيخ مصطفى ماء العينين / تخصم ومبحث: توحيد الأسماء والصمّفات والذي هو لبّ متطلّبات مراحل مقام الإحسان ،

*برنامج (الطريقة) مقام الإحسان وهو برنامج إصلاح نفس الإنسان

*طبيعة التجلّيات الرّبّانية

*طبيعة التجلّيات النفسانية.

4- كيف يصل الإنسان إلى النفس المطمئنة والراضية والمرضية ومنها يصل إلى الله تعالى ، بناء على كلام شيخ خبيرفي مجال السلوك النفسي بمقام الإحسان ؟ (ص 54):

*أخبار النفس وأخبار الإنسان

*المستوى الثاني من شرح النفس الإنسانية وأطوارها حسب كلام وخبرة الشيخ الشّبراوي / *تصنيف الخواطر الإنسانية *بيان الحجب التي في النفس وتمنع بروز القلب لمقام الرؤية حسب كلام الشيخ زكريّاء الأنصاري *ترقّيات القلب في مقام النّفس المطمئنّة حسب كلام الشيخ عبد الحفيظ البسكري *نموذج تدريبي عن ترقّيات النفس اللّوامة لتصبح مطمئنّة (حلية الأبدال التي عنها يظهر صالح الأحوال) ولا يؤخذ إلا بالصّحبة

*الرّفيق قبل الطّريق والجار قبل الدّار

*تنبيهات .

5- متفرّقات ومعارف إلهية تناسب مقام الإحسان ... (ص 79)

6- أهمية مقام الإحسان ودوره في تغيير حياة الفرد والمجتمع ، وأنه لا يخلص للعبد غالبا إلا بصحبة شيخ موجّه (ص 85):

*خطوتان تفصيلان العبد عن الله تعالى

*زمن ومدّة السلوك في أطوار النفس هو يوم مقداره خمسين ألف سنة

*الوصول إلى الله لا يتمّ إلاّ بفتح النفس من داخل لا من خارج

*التحرّر الرّوحي للإنسان لا يصحّ بدون شيخ

*السّير إلى الله تعالى مستدير وليس مستطيل

*التغيير هو مجرّد فتح داخلي للنفس

- *مقام الإحسان و علومه هو تفصيل ركن الشّهادة من مقام الإسلام
  - *علوم الإحسان هي علوم مُكاشَفة لا علوم معاملة
  - *فتح البصيرة هو سبب انبعاث العبد لتزكية نفسه
    - *مقام الإحسان يؤخذ بالتّلقي لا بالأوراق
    - *بداية سلوك التلميذ هي نهاية سلوك شيخه
      - *ضرورة شيخ التربية لفتح البصيرة
- *المعيّة النّبويّة والرّبّانية هي المقصودة أخيرا وليس معيّة الشّيخ
  - *طرق السّير إلى الله تعالى تختلف باختلاف أمزجة النّفوس.

7- سلوك النفس الإنسانية في الأكوان والآفاق كطريقة أخرى للوصول إلى الله تعالى (ص 96):

- *العلاقة بين العقل والنفس والجسم ، من كلام الشيخ عبد الفتّاح القاضي
  - *طاقة النّفس في معلوماتها ، من كلام ابن حزم الأندلسي
    - *معرفة الكون تهدى لمعرفة المكوّن أيضا
      - *العوائق الزّمانية والمكانية للإنسان
      - *للكون قراءتان : مسطورة ومنظورة
        - *أقسام الكون الأربعة
  - *معرفة الكون هي طريقة اهتداء ومعرفة النّفس هي طريقة اجتباء
  - *مداخلة للإمام أحمد الفاروقي حول السّير الأفاقي والسّير النّفسي
  - *مداخلة للكاتب الإيطالي أومبرتو إيكو حول أسرار النّفس والآفاق
    - *مداخلة تولستوي حول الإنسان وعلاقته بالمحدود واللهمحدود

8- انقسام الناس في مقام الإحسان بين سالك وهالك لا ثالث لهما (ص 107):

- *كلمة التوحيد هي مفتاح الوصول وتفصيلاتها في مقام الإحسان هي باب الحصول
  - *ضياع النّاس بين الخريطة والأرض
  - *سلوك النفس لا ينتهي دنيا ولا أخرى
    - *فتح القلب بمفتاح النفس المطمئنة
  - *صادحة الأزل هي توحيد النفس لمن لم يزل

- *الخلافة الإنسانية الأرضية تنتهي بالرّجوع النّفسي إلى الله بالتّوحيد الخالص اختيارا واضطرارا
  - *حقيقة الإسلام والإيمان هو الإحسان
  - *الفرق بين سلوك الموحد والمشرك
  - *وعي النَّفس ووحيها هو حفظ سرّ التوحيد كما كان في الأزل
    - *ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح والعكس صحيح
      - *الفرق بين المسافر السّائر والمهاجر الطّائر
  - *آيات التّوحيد النّفسي والآفاقي مركوزة مسبقا في فطرة كلّ إنسان
  - *حضرات السّائرين إلى الله تعالى تختلف باختلاف أهدافهم الرّوحية
  - *واردات الرّحمن والشّيطان تختلف باختلاف الحضرة النّفسية لصاحبها

9- حسن الخاتمة ورؤية الله في الآخرة منوطة بتفعيل مقام الإحسان في الدّنيا في العادة والعبادة (ص 118):

- *الصّحبة هي علّة فلاح النّفس أو خسارتها
- الصّحبة هي علّة ترقّى النّفس أو جمودها
- *من أسباب غرابة مقام الإحسان على العباد
  - *حقائق التّوحيد من بوّابة النّفس السّالكة
    - *مقام الإحسان هو مقام تطبيقي يقيني
- *مقام الإحسان هو مقام عزيمة لا مقام رخصة
- النّفس المطمئنة ودور ها في النّعرّض للنّفحة الرّبّانية في الوجود
  - *حقائق عن النّفس الشّيطانية
  - *الدّعوى هي سبب ابتلاء النّفس بالمكر الشّيطاني
    - *سبب إصرار النّفس على المعاصي
  - *جوّ الصّحبة هي التي تحدّد نوعية التّغيير الذي يبدأ بالنّفس
    - *الصّحبة النّفسية هي سبب سوء الخاتمة أو حسنها
      - *برنامج إصلاح النّفس هو عاجل وليس آجل
- *معارج النّفس في مقام الإحسان هي امتداد لمعراج النبيّ عليه السّلام ليلة الإسراء
  - *مقام الإحسان يورث الشّهود الأخروي على مقدار الشّهود النّفسي الدّنيوي
  - *درجتك ومنزلتك في الآخرة على قدر و نوعية سلوكك النّفسي في الدّنيا .

الإنسان: في أرقى تعريفاته يُسمّى بالباحث عن الحقيقة. وما هذا الكتاب الذي بين يديك إلّا أوّل خطوةٍ نحو تحقيق هذا التعريف.

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم ربّ يَستر ولا تعسر عونك يامُعين وبك نستعين مُبارك الإبتدا ميمون الإنتها مرجوّ النّفع به والإهتدا

" إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم " سورة الرعد

" من المفارقات المؤلمة أن بعض رجال الدين في نهاية العصور الوسطى وقفوا في وجه العلم لأنه يهدد إيمانهم بالإله ، وفي القرن العشرين يقاوم البعض ما توصل اليه العلم لانه يمهد للإيمان بالإله . "

#ألفن بلانتينجا- فيلسوف أميريكي معاصر

" طوّرنا السرعة لكننا جمدنا أنفسنا "

#شارلي شابلين

" من عمِل بما يعلم ورّثَهُ الله عِلْمَ ما لم يعلم"

الحمد لله حَقَّ حمده وهو المستحِقّ للحمد والثناء، والصّلاة على نبيّه العدنان نورُ السَّناء، نحمده تعالى على آلائه الجليلة في الظّاهر والخفاء، ونشهد أن لا إله إلا الله مالك الملك وله الخلق والأمر خلق الإنسان وشرّفه بالقرآن و كرّمه بمقام الإحسان، ونشهد أن نبيّنا محمّدا عبده ورسوله وخليله وصفيّه وحبيبه كان خُلُقُه القرآن بعد أن تشرّف بدولةٍ كمال نفسه عن كلّ شَوْبٍ و نقصان،

فكان إماما للسّالِكين ومَحجَّةً للمتّقين وعِبرةً لمن لم يَكْمُلُ بنَفْسِه على مِنْوالِهِ ونَفْسِهِ، وبعد - فهذه وريقات تدلّ على بضاعة

صاحبها عسى ألاّ تفضحهما يوم يُبعثون ، وأن تشهد لهما ولقارئها بخير الظنون ، أردنا أن نشارك بها لإنقاذ نفوس ماتت قبل المنون ، وإنما هي إشارات و لمحات تفتح على أنفاس انشغلت بالمال والبنون ،

خلاصتُها ومادّتها كيف يكون مقام الإحسان مركزا وفلكا لدائرةٍ نصفها مقام الإسلام ونصفها الأخر مقام الإيمان إذْ دائرة الإسلام والإيمان كلا شيءٍ بلا المركز الذي هو مقام الإحسان ، وهل رأيت أخي دائرةً وُجدتْ لولا مركزها ،

هذا حالُ من اكتفى بوظائف الإسلام وشيئا من معتقدات الإيمان ونسي روح ذلك ومركزه وهو أن تتابع نبيّك في الإسلام والإيمان بإحسان كما قال تعالى: والّذين اتّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وليس هذا الرّضى بين الحقّ والخلق سوى سلوك مرضيّ بالنفس ينتج بتكميل النفس البشرية الإسلامية على منوال النفس النبوية ، وهذا التكميل هوالذي يُعيد مركز عبادات الشخص وحياته على منوال عبادات نبيّه و مركز حياته وهو ما يورث الشهود الدّنيوي في مختلف تلوّناته موحّدًا على وجه ربّ واحد باق ، وبورث في الاخرة على قدره شهود ورؤبة الحق تعالى وجوهٌ يومئذ ناضرة الى ربّها ناظرة ،

وهو ما سمّوه بمقام الإحسان ، وهو المقام الذي أصبح غرببا في عصرنا هذا كأنه ليس موجودا فأحببنا أن ننبّه النّاس إلى خطورته وكيف يكون سببا في تعاسة من لم يزكّ نفسه بأنواره وأسراره ولو جاء بوظائف الإسلام من صلاة وغيرها ، وهو ما يعرف بالسير وبالسفر وبالسلوك إلى الله تعالى ، وهو السلوك الذي أصبح شبابنا وشيّابنا لا يعرفون له لغة حتى مِنْ كثيرٍ ممّن تخرّج من الجامعات وطلبة العلم الشرعي ونحو ذلك ، كما سترى علاج ذلك في محاولتنا المتواضعة في كتابنا هذا ، دون أن نزعم أثنا حققنا ما نقول وإنّما هي شرحٌ سطحيٌّ جدا لكيفية تكميل حياة الإنسان بمقام الإحسان في نفسه وفي الأكوان ، فكانت هذه الورقات دليلا على قلّة بضاعتنا وقلة زادنا ،

ولهذا الكتاب قصة ، أنه في سنة 2013 إلتقينا في مقهى , ولكم كان اللقاء حارًا , فلقد افتقدنا بعضنا منذ أكثر من سنة , وبينما نحن في السّؤال الطّويل عن بعضنا . إذ وجدنا أنّا لم نختلف كثيرا عن السنة الماضية, فقد أخذت الدّنيا ومهّامها من وقتنا ما أخذت , واستلّت سيف الوقت الذي ينفذ منّا دائما , ووضعته على رقاب هممنا , التيّ بدأت تختنق من هواجس فوات الأوان التي تبقى هواجسا , تسحب بريق الهمّة من الشّباب , وتتجلّى دائما ضاحكة , على من يأبه لها , وأمّا من لا يأبه , فهي تبكي لأجله وتفعل المستطاع للتغزّل به .

يسألني أخي وصديقي محمّد: ما الجديد في حياتك؟

فأجيب بسرعة البرق: أكتب كتابا . فيرفع يديه ويلوّح بالسّبابة والابهام نحوي : وأنا كذلك أكتب كتابا.

صحيح ؟ وما موضوع كتابك ؟ فيجيب محمّد : هو عن الذّات . وأنت ؟

والله أكتب عن تطوير الذّات وأضحك مبتسما ابتسامة عربضة.

فيشير علىّ: لما لا نجمع الأمرين في كتاب واحد ونأتي بما هو جديد وغير سابق؟

أو لربّما سبقنا به آخرون, لكن لم يكن لهم الأثر الكبير, وسنكون أوّل من يستجلي التأثير. أو ربّما ربّما لم يتم تقديرجهودهم فأنت لاتهدى من أحببت ...

معك حقّ ووافقته في الكلام ووافقني . طيّب فيما نكتب ؟ ولأجل من ؟ وما الهدف من الكتاب؟ وهل الناس تقرأ الكتب في هذه الأيام ومتركون الفايسبوك ومضيّعات الأحلام ؟

سنكتب ليقرأ العالَم , ولأجل عامّة الناّس وخاصّتهم في العالم الإسلامي بل في العالم أجمع , وهدفنا هو إيصال رسالة الإسلام بأنه ليس مظاهر أو شوفينيات ، وأن من اعتقد ذلك فهو يتحدث عن نفسه الأمَّارَةِ فقط ولا يمثّل الرؤية العميقة لهذا الدين ... كلّ هذا أخي محمّد ، أليس كثيرا ؟ دعها تأتي واحدةً واحدة .

اتّفقنا في الأخير أن يكون هذا الكتاب بعد تحقيق وبحث في الأثر ومن السنة ومن كتاب الله سبحانه وتعالى أن نخرج , كتابا يتحدّث ويُحدّث الناّس ويذكّرهم بالنّفس ومقاماتها , وكيف يكون سلّم صعودهم علها

طيلة حياتهم الى أرقى جنّاتها, ففي درجاتها نتصاعد من الجحيم الى الجنّة وأي جنّة, جنّة الفردوس ومقام الرؤية لربنا تعالى في الآخرة،

محاولين باذنه تعالى ان نبرهن على قوة تكميل النفس بمقام الاحسان ودور ذلك في معالجة مشاكل العصر وآفاته الاجتماعية من تبرّج وسماع للمعازف والمخدرات وسائر العادات المدمرة للفرد والمجتمع ... (كما سنرى ذلك في كتب موالية أخرى إن شاء الله حيث سنعالج بشكل جديد مبتكر مختلف الأفات الإجتماعية بعلاج واحد هو ما ينتجه مقام الإحسان في النفس والكون من تطبيقات وفُرَصِ تجاهلَها الناس طويلًا ، لأن من تحققت نفسه بأسرار وأنوار هذا المقام الجليل حاز على أقوى قوة في الكون هي قوّة الذّكر يطرِقها على أي مذكورٍ وغير مذكور من الدّنيا والآخرة ، وأن مجتمعنا وشبابنا اليوم يَئِنّون و يستغيثون ليس إلا لوجود حاجَةٍ في صُدورهم لم يدروها ماهي مع أن الكثير منهم يصلّون وبعضهم مثقّفون كما يقولون وغير ذلك ، وليس لنس بلا لوجود حاجة في صُدورهم لم يدروها ماهي مع أن الكثير منهم يصلّون وبعضهم مثقّفون كما يقولون وغير ذلك ، وليس

الدعايات و الهجمات الإلحادية والتنصيرية والصهيونية وغيرها ، لكن الناس لم يفهموا ذلك الدور بوضوح ، وأنه ليس مقامٌ للدراويش والمجانين كما ظنّ البعض ، أو ربما ظنّوه مقامًا للراحة والتقاعد ولكنه عملٌ بِدَوامٍ كامِلٍ كما سترى ،

إنّها أزمة هويّة يا شباب ، انفصامُ الشخصية الإسلامية وما تبعها من انفصال بين الدين والحياة ، وليس من سبب لذلك سوى عدم

تفعيل مقام الإحسان في حياتنا اكتفاء ببعض مظاهر الإسلام التقليدي والوراثي فقط،

صحيح إنّ الحياة

التيّ نعيشها ماهي إلّا محض اختبار سيتم فحص نيّتك فيه , وأنت الوحيد الذي سيختار إن كان سينجح أم لا , إن كان من الذين سيقولون أنّ الايمان هو بالقلب فقط , ويكونون كمن اجتاز امتحانا مدّته العمر , ووضع ورقة الإجابة في الأخير فارغة ومن شدّة الرّاحة تعبوا , أم ستختار أن تكون من الذين لا يهافتون ولا يتوانون دقيقةً في العمل الصّالح او الدّلالة عليه أو الذّكر و المذاكرة والتّذكير, او العمل العادي بالنيّة الخالصة لله وحده ويكونون من الّذين , من شدّة التّعب إرتاحوا . فكثير من الناس الذين حقّقوا ما نتحدّث عنه وصلوا إلى الحقيقة بنصف المشقة التي تكبدها الأخرون للوصول إلى الوهم والخيبة ، لا أحد سيجبرك على الإختيار , ولا نحن , بل أنت من ستختار على الرّغم من الظّروف التي تعيشها في هذه اللحظة والأحداث المتراكمة عليك .

يمكنك الإختيار وتغيير حالك من الآن،

فالوقت على الرّغم من أنّك تظنّ أنّه قد فات إلّا أنّك حي ترزق الآن, والتغيير في حياتك يستطيع أن يكون في أيّ لحظة فقط قرّر أن حياتك من هذه اللحظة ستسخّر لاكتشاف الحقيقة الكونية والإلهية وليس لك ذلك إلا إن كنت محسنا وليس فقط مسلما، وليس لك ذلك أيضا إلا ببدء سلوك النفس على يد أهل الذِكْر كما سنذكره وإلا لن ينفعك كلامنا، لأن كلامنا أغلبه منطوق بلسان نفسك أنت لا غير ولن يطبّقه أو يفهمه أحد غيرك أيضا: بل الإنسان على نفسه بصيرة،

نسأل الله تعالى أن يحققنا وأن ينفعنا بما نبتغيه منه من تزكية نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكّها أنت خير من زكّاها أنت ولها ومولاها ، وعسى كتابنا هذا أن يكون براعة استهلالٍ ، وتحفيرًا لأهل الشأن أن يتقبّلوا هفواتنا وأن ينشروا تجاربهم في المجال ليصنعوا قدوة لشبابنا وتشجيعا لهم على تصحيح عبادتهم وروحها الذي هو مقام الاحسان ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ...

المقدّمة:

لماذا ؟ ي

الكلمةُ التي يرفضها الغرب،

وكذلك يفعل كلّ من توجّه تلقاء فكرة الغرب،

واذا كان العقل لا يقدر أن يجيب على ذلك فلا حاجة عندهم لسبب يفسر به الحياة الدنيا والأخرى , وهذا منذ أن صار عندهم الانسان كانتًا أرضِيًا ، ليست له سوى مطالب أرضية وهذا بعد أن فشل هذا الانسان السبّو بسرمان في دوره كاله أرضيّ وأقر بأنّه يفتقر لشيء ليكون سعيدا ، الا أنه لم يفهم سبب فشله ، وبذلك تحوّل هذا الإنسان الى كتلة من التبرّمات ، يضيق ذرعا بنفسه وأنه زائد عن اللزوم شم حاول أن يغترف الحلول من الشرق والغرب ، ولم يفهم أن الحلول الوضعِيّة تبقى وضعيّة أرضيّة ، وذات جذع واحد باهت وعاير وان اختلفت وتعددت فروعه ، فتارة ظنّوه في ترك الصّلاة وتارة في الإسراف في الملذات وتارة في الاستعلاء وتارة في التبرّج والفجور وتارة في اتباع آخر الصيحات وآخر الأغاني ، الملذات وتارة في الإسراف في هذه الدنيا بسرعة قبل الموت ، وهذه البدائل أو القيم المستعارة عادةً لا تطفئ عطش القلب ، بل تزيدمن توثره الناتج عن عدم حصول الاشباع لديه ، وذلك أن الفلب جارِحة باطنيّة خلق الله فيها استعدادا لمعرفته وهذا الاستعداد إمّا أن يُستثمر وينمّى ، أو يُوجّه توجيها خاطئا نحو قِيم بديلة أو مستعارة عن لمعرفته وهذا الاستعداد إمّا أن يُستثمر وينمّى ، أو يُوجّه توجيها خاطئا نحو قِيم بديلة أو مستعارة عن

ثم أصل الاستعداد للمعرفة الالهية راجع إلى شيئين على الأقل: أن الإنسان هو الكانن الوحيد في الكون الذي صُمِمَ وعاءً لحفظ ولفهم الإلهيات ولأجل ذلك كانت خلافته الحقيقية لما أهبط وأيضًا الى كون الله تعالى خلق آدم على صورته: والصبورة لها ميل غريزي وتلقاني إلى الرجوع إلى مصدرها إذا أزيلت عنها الحواجز والحبكب، فلا جَرَمَ كان الإنسان خليفة الرجوع إلى مصدرها إذا أزيلت عنها الحواجر ألشيء خليفة الشيء وما لم يُخلق على صورة للرحمن فإنه هو صورة الرحمن ، و صورة الشيء خليفة الشيء وما لم يُخلق على صورة الشيء لايكون خليفة عليه فكان الإنسان بذلك مرآة للأسماء والصفات والشوونات الإلهية ولكن لمن أحصاها فمن أحصاها دخل الجنة كما سنرى ، فالإنسان نسخة جامعة وكل ما يوجد في الكانات متفرقا ، موجود في الإنسان متميّنا ، وهذه الجامعية ثابتة خاصة لقلب الإنسان ، فإن جميع ما هو في خلية الإنسان فهو موجود في القلب وحده ، فقال ربنا في الحديث القدسي : " ما وسعتني أرضي ولا سماني ولكن وسعني قلب عبدي المومن " ، شم ان القلب الذي هو محل هذا الاستعداد ومركز الصورة الإنسانية هو الجهاز الروحي الذي الذي ها

يجهله الكافر في نفسه أو هو جهاز مُشعَل تشغيلا ناقصا لدى المومن الذي لم يُربَ روحانيته التبي تُحسَن عبوديته لربّه تعالى ، فلا يقدر على التقاط الأنوار الالهية والهدي النبوي المبثوث في الوجود و إذن الإنسان ظل الله تعالى لأنه أول منظبع في الوجود عن الصورة الإلهية لذلك كل موجود عدا الإنسان مخلوق من نور وهو ماتبقى من المرآة الإلهية التي انظبع وتجلّى عنها الوجود أزلًا ، أما الإنسان فمخلوق من ظلمة وهي ظلمة الهويّة الإلهية ، وهذه الظلمة هي الظلل الذي ذكرناه : فالمتميّز من نورها منها والمميّئ هو صورتها المختصرة منها ، والمنظبع هو الإنسان صاحب مقام النفس الكاملة الذي يدرك الواحدة والجمع كثيرا والكثير واحدًا ولكن في آنٍ واحد بتوحيد نفسي وقلبي واحد كما سنذكره إن شاء الله تعالى عند كلامنا عن سلوك جمع النقيضين في مقام النفس المرضية الذي هو خارج عن مقامات العقل المعلومة .

وهذا القلب الذي تُناط به مسؤولية وعبء حمل الصورة الالهيّة (أي التخلُّق بالأسماء الحسنى الالهيّة) ليكون محلّ نظرالحق تعالى في الوجود من معنى " وحَمَلَهَا الإنسان" يتطلّع بالضرورة الى الله تعالى اذا أُزيحت من أمامه العوارض و الايديولوجيات كيفما كانت ، حتى توقد لاحقًا زبتونة التوحيد لا شرقيّة ولا غربيّة نورًا على نور ...

حتى تفهم لم سجد الملائكة لمخلوق وهو آدم عليه السلام ، وهو أنّهم لاحظوا الصورة الالهية المتجليّة في شخص آدم الطّيني لا لهيكله الجسدي. ثمّ تَعَطَّلَ هذا القلب الذي حَمل تلك الصّورة الإلهية التي جعلت صاحبه إنسانا خليفة بسبب عدم تشغيله وهو الغفلة عن الله ، وهذه الغفلة ناتجة عن تراكم

سُحب النفس في سماء القلب ، وهي ما تحجب شموسَ حقائق الإسلام والإيمان ، أوْ ربّما لا يتسلّل منها إلا شعاع ضعيف . وهذا القلب أصبح معتقلا وراء زنزانة النفس التي حبّسه صاحبه فيها ، ولذلك على القلب أن يتجرّد الى الله تعالى بنفسه إذا أراد أن يذوق الحريّة الحقيقيّة وهي زوال أمر النفس في كلّ أمر ونهي فتبقى طائعة للقلب لا العكس ، وليست النفس هنا سوى إتّصال الروح بالهيكل الجسدي الذي يتولّى تدبيره المادّي وهو معروف ، أوتدبيره الرّوحي وهو ما يعرف بالسّفر وبالسّير إلى الله تعالى وبالسنّلوك ، و يمكن إدراج مراحله على ستّة أطوار تدريجية تصاعدية :

1- النفس الأمّارة: وهي مستودع الرّغبات والأمنيات المكبوتات منذ الطفولة، ومبدؤها استقصاء اللّذَات الحسية و حتى المعنوية بأي كُلفة، وهي تستولي على القلب فلا تتتركه فتوجهه نحو الارتباط بقيم ماديّة أو سياسية أو ثقافية وتسخّره وتستغله وراء ذلك لاشباع رغباتها دون توازن بين الطرفين، وتستنجد في ذلك بالفكر والعقل لينطق

باسمها ويبرّر اختياراتها تارة باسم الموضوعية وتارة باسم الديموقراطيّة ، وتارة باسم الحريّة و وتارة باسم محاربة

الفقروتارة باسم التحضُّر والتقدم العصري ؛ دون أن تطرح عليهم ، أو يطرحوا عليها السُّؤالَ الذي طرحناه في المقدّمة

وهو :.. لماذا ؟

و تجدر الاشارة أن النفس الأمّارة بإحْلال حظوظها محلّ حقوق الربوبيّة التي هي نقيض حظوظها ، تريد أن تُنصّب نفسها إلهًا محرّرا من كل القيود التي توهّمَتْها رغم الأصْفاد الموضوعيّة التي تتربّص بها : كالموت والعجز والجهل ، فهي تستعير اوصاف الربوبيّة لإشباع رغبتها في استقصاء لذّتها الحسيّة (المتعة) والمعنوية (القوّة) ؛ وهذا ماقاله تعالى "افرأيت من اتّخذ إلهّهُ هواه ... " ، ذلك أنّ حقوق الربوبيّة أسبق على حقوق النفس وذلك مبدأ العبودية لله تعالى فلها حق واحد يخوّل لها كلّ الحقوق: وهو حقّ العبوديّة لله تعالى ، فإنّ العبوديّة لله هي التي تنفي أنّا النفس الأمّارة وتثبِّتُ القلب ، وتهيّؤه لإستقبال الأنوار الإلهية أثناء وظانف العبودية ؛ فعلى العبد أنْ يصحّح فقره الى الله الغنى وهذا الإفتقار يجب أن يكون

صحيحا ليُقبَل كعبوديّةٍ لا كعادة أو تقليدٍ ، أمّا إنْ افتقر إلى غير الله أو لم يُصحّح فقره إليه كعبوديّةٍ فلن يزداد سوى فقرًا كما إن لم يصحّح أو

يصِح ذلّه لله تعالى لم يزدد سوى ذلّا ؛ إذن هذا هو القانون الذي يتحكم في العلاقة الشعورية التي تربط العبد بالمكوّن وبالأكوان ، فمنازعة الرّبوبيّة هي مصدر شقاء النّفس الأمّارة بالسوء وهذه المنازعة لا يمكن معالجتها بالتأمل الفلسفي أو بأيّة إرادة نفسية ، فمادامت النفس الأمّارة هي مركز القرار في شخصيّة الانسان فهي لا تصدر سوى القرارات التي تؤيّدها وتعزّز هيمنتها ونفوذها ، والقلبُ الهزيل الذي يعاني سوء التغذيّة الروحيّة لا يستطيع وحده مواجهة هذه النفس الأمّارة الا في ثلاث حالات: الخوف والشّوق والصّحبة ، كما سنُفصتله لاحقا ؛

فإذن لا يُخرِج هوى النفس الأمّارة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مُقلق مع صُحبة من يُنهِضُكَ حالُه ويدلُّكَ على الله مَقالُه لتصحيح هذا الخوف والشوق اللذان هما جناحا العبودية لله تعالى ؛ كما قال الناظم:

يصحب شيخا عارفَ المسالك **** يقيهِ في طريقه المهالك .

وهي امتداد لمهمة الأنبياء والرسل الكرام والتي كانت دائما وأبدا دعم القلوب بالأنوار التي تعتبر قوتها اليومي للحفاظ على صحتها وتوازنها وهذه المهمة لا تنقطع إلى يوم القيامة لأن النور جند القلب والظلمة جند النفس وهذه الجنود لا تنقضي مادام هنالك قلب ومادامت هناك نفس .

ثمّ نور القلب وهو الذِّكْرُ هو المُضادّ الحيوي الذي يهاجم النواة الصلبة الداخليّة لإرادة الشرّ في الإنسان التي هي جرثومة الخاطِر السيّء؛ وهذا الخاطر إذا وجد أرضيّةً خصبة للانتشار وهو قلبٌ غافل عن الله تعالى، فإنه يُخَدِّرُه أوَّلًا ثمّ ينغرس فيه ثمّ يتَجذّر ليُصبح هَمًّا ثم نيّة ثم إرادةً ثمّ فِعلا. لذلك إذا غلبت أنوار الذِّكْر بصحبةِ الذَّاكِرين جاءتُ معها بوارداتٍ من الحق تعالى كما

2 - الْنَفْس اللَّوَّامة: وهي المسؤولة عن يقظة الضّمير وهي سبب وبداية التوبة النَّصوح عند التائب وشرطٌ في استحضار

التوبة ، فالتوبة هي البنية الرئيسية في كل تنمية بشرية و روحية بدونها لا يمكن أن يتحقّق الإقلاع عن دائرة الراحة ومن ثمّ الإقلاع إلى الله تعالى ، وعلى هذا المستوى من

النفس مازال إخلاص العبد لم يتحقق بعد ، لأنها في كل حالٍ مازالت ترى الفعل صادرًا عنها فترى التوبة صادرة عنها وبفضلها وترى وجودها مُستقلّا وقائما بذاته وهي تخاطب صاحبها كما يلي: "منك إليه بك" ، وسنزيدك أيها القارئ الكريم تفصيلا عن النفس اللوامة لما ننتقل إلى المستوى الثاني من الشرح للذات الإنسانية لما ننقله لك من كلام شيخ خبير في ميدان سلوك النفس ممثلا في الشيخ عبد الخالق الشبراوي رحمه الله كما سترى إن شاء الله .

3-التنفس المطمئنية : إن خروج النفس اللؤامة عن فعلها وتوهّمها له ، لا يأتي إلا بدعم خارجي : إما من معلّم موجّه خبير وإنْ كان وجوده ضروريا في المرحلتين السابقتين فحضوره في هذا المستوى واجب ؛ ذلك أن خروج النفس عن فعلها وشعورها الوهبيّ هو أمرتشاق ولا يتأتي لصاحبها من تلقاء نفسه وهوما تعتبره شعورا منطقيًّا عندها ، والعبد لا يمكنه أن ينفك شعوريًا عن عبادته التي هي أقرب للعادة بالقبام بالمزيد منها وربّما زاد تعلّقه بها ؛ فلغروج النفس عن روية فعلها بجب أن تستند الى فعل حُرّ تلقاني ، وهو نِكْرالله تعالى ولكن مع كيفيّةٍ مخصوصة بإشراف فرد مِنْ أهل الذّكر ، وهو المقصود بقول الله تعالى "فاسألوا أهل الذّكرإن كنتم لا تعلمون "وهو شخص حَقق متطلّبات الذّكر المخصوصة والمقصودة في بيت القصيد مِن الكتاب والسنّة بسموا وينموا به مَنْ عاش تطبيقات هذا الكتاب وهذه السنّة في العادة والعبادة حتى حقق خِبرةً وأهليّة ليس فقط علما أو عملا فقط ولكن أيضا شعورا ووجدانًا كما يُفهم من مقام الإحسان عند كل عادة وعبادة وهوالمقصود أيضا بقوله تعالى : "قل هل يمتوي الذّين يعلمون والّذين لا يعلمون إنما يتذكّر أولوا الألباب " وقوله تعالى : "إن هو إلا ذِكر للعالمين ,,, " . وقلة من هذه النهية الموبية الأخرى وإنْ كانت مثلها عملا تعديًا ، إلا أن العبرة في كنون هذا الذّكر المقصود هنا هو المشحون بالأثوار الإلهية الوّهبية لا الكسبية العادية ، كالتعرض لنفحات الله في شرعه التم تعرق جميع التعلقات الشعورية بما فيها التعلق بفعل الذّكر نفسه : فهو كعود تحرّك به نازا على موقدٍ كلما زاد استعالها زاد استهلاكها للعود حتى تفنيه ؛ وهذا الذّكر المخصوص لما يحرق هذه الشعورات الزائقة من خلال تجلّي الفعل الإلهي فيها يُمهد الطريق لإدراك الشعورات الهادفة في حياة المؤمن الذّاكر عند تتويج القلب عاصمة للمملكة الإلهية في البلاد الملكية والإنسانية والكونية والإنسانية والإنسانية والإنسانية والكونية والأفاقية ، وهنا ستصبح الأقعال

أسبابًا لا أربابا و يخلق الله تعالى عندها الأشياء أيُ بمناسبتها لا بِها ؛ لأن الوعي بفعل الله تعالى في أفعال العبد لا يتأتّى إلا بفضل تدفق الأنوار الإلهية الخارقة و الحارقة للسّوى – ما سوى الله تعالى – عبر قناة الذّكر المخصوصة تحت إشراف خاصٍ من شيخ من أهل الله المذكور؛ تمامًا كما يتدرّجُ باحثُ الدُّكتوراه على يدِ أستاذٍ يَخُصُه بالتّكوين والتّأطير ؛ و قلبُ هذا الشّيخ هو الذي يُؤطِّرُ غَيبِيًّا قلبَ هذا السّالِك والتلميذ بأسراره وأنواره لا عَهْدَ له بها سابقا . وهذا الشّهود لتجلّي الأفعال يُخرجه من نار اللَّوم والمنازعة إلى سكينةِ الطّمأنينة ؛ فالعبدُ بعد هذا لمّا يُمارس عباداته فباعتبارها صادرةٌ من الله إليه لا باعتبارها

صادرة منه إلى الله تعالى . إذن ففي مجال التربية الروحية يسري قانون العرض والطلب الذي يحكم بعض الأسواق فيحدد الطلب (درجة حاجة العبد ومدى حبّه وتصديقه لهذا المجال ولأهله) العرْض (الفتوحات والمعارف الإلهية) فهذا الذّاكر لمّا انتظم في سلوكه على يد ذاكرٍ من أهل الذّكر لا بل من أهل المَذكور فهو على باب الله يكفي طرقه بإلحاح ليُفتح ؛ ونصيب أهل الذكر من المدكور هو على قدر نصيب أهل المذكور الذين يُربون أهل الذكر من الإرث المحمدي الذي قال فيه عليه السلام : (و ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما) فهناك الكامل وهناك الأكمل ؛ فالوارث المحمدي هو أستاذ يصبح قلبه سلكا كهربيا ناقلا لقلب آخر يتدرب على يده حتى يُتوج كعاصمة للمملكة الإلهية ويصلح فيها للخلافة على قلوب إنسانية أخرى ؛ فالأرواح

جنود مجندة ما تعارف منها انتلف أزلًا وأبدًا والعكس صحيح ؛ أما بدون شيخ مُرب واصلِ موصل فإن العبد لما يريد أن يخرج عن إرادة نفسه وشهواتها بدون هذا المربّي يصبح كالغريق الذي يريد أن ينقذ نفسه بنفسه أو كالذي يريد أن يتخاصم إلى قاضٍ هو خصمه في نفس الوقت أو كمن يريد ان يوقِظ نفسه وهو مستغرق في نوم عميق ؛ فهذه النفس لاتقبل من صاحبها صَرْفاً ولا عَدلا ولا يمكن أن تصدر حكما لصالحه وانما لصالح هيمنتها وربوبيتها ؛ فكان تدخّل المربّي كقاضٍ محايد بالنسبة للطرفين معا وبدونه تعتدي النفس على شخصية صاحبها وبنفسه ، فتوهِمه بالحظوظ العاجلة التي تتنافى مع حقوق الربوبية ورسوم العبودية التي يعتبر الإلتزام بها هو منفذ الإغاثة بالنسبة للقلب وبالتالي للجسد . فكلما ماتت النفس حيي القلب وكلما استولت النفس بحياتها الدنيوية

مات القلب وإذا مات القلب لا تنفع طاعات صاحبه ولو أتى بالإنباء عن الله؛ فالشيخ المربي والداعية إلى الله الذي يجود به ربنا على خلقه في كل زمان ومكان يلعب دور المرآة العاكسة التي يرصد فيها المومن اتجاه تصوّره وتطوّره الروحي من خلال نظرته إلى الشيخ حسب الإستعداد الخاص للعبد لهذه الولاية لله تعالى بعد أن نال الدراية في الكتاب والسنة مع الرواية والحفظ لهما وهنا بعد هذا ما بقي له سوى العناية ، وبمجموع كلّ من الرواية والدراية والعناية يتال الولاية والهداية : " الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والدين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات " . فنظرة من مُربَّ مخلص شغني عن الكتب والمحاضرات والدورات والشهادات و ... فقد سمعنا أن الأغلبية الساحقة من العظماء والناجحين حتى من الكفار كان أعظم سبب لنجاحاتهم هو اتّخاذهم للمعلم المرشد والقدوة ، فما بال شباب الإسلام إذا لم يقتدوا بالشيوخ الراسخين والمعلمين الأولياء الصالحين المصلحين اقتدوا باللاعبين والفناتين ؛ وبمثل هذا هو ما أحبط سفر قلوبهم إلى الله تعالى وتركهم عالقين في روتين العبادات والعادات وفي دوائر محدودة ومكرّرة من نفس ردود الفعل على دنيا أو تدين مغشوش في نماذج عاقين في روتين العبادات والعادات وفي دوائر محدودة ومكرّرة من نفس ردود الفعل على دنيا أو تدين مغشوش في نماذج عاقين في روتين البادات والعادات وفي دوائر محدودة ومكرّرة من نفس ردود الفعل على دنيا أو تدين مغشوش في نماذج على الله ويوصل إليه في هذا الزمان بل وفي الزمن الذي قبله فما بالك بزمننا ، فترى أحدهم يدّعي الولاية ولكن باللهو واللغو بل وادّعى كثير من الملحدين الإرشاد بمخالفة الشريعة وبسبب غلبة هؤلاء المذّعين اختفى الشيوخ المرشدون الحقيقيون في أركان الزوايا وكم فيها من خبايا .

إنّ النّفس اللوامة بانتفاء اللوم والمنازعة لربها عنها نتيجة استغراقها في شهود الفعل الإلهي في فِعلها بلا حظوظٍ أو اقتداءٍ على نموذج باطل مما ذكرناه تُصبح نفسًا مطمئنة تعمل لله وبالله تعالى أي محبة لاطَمَعًا في مخلوق ؛ فصاحبها يُصبح ليرى ما فَعل الله تعالى بها لا ماذا فعلت فتحقق شرطي التوحبد: كمال الحبّ في كمال الذلّ ؛ بمُعادلتها: " منه إليه بك " وإن كان كما تلاحظ مازال فيها بقيّة مِن حروف الخطاب الدَاخلي وهو وَهْمٌ مُتبقّ عن رؤية صاحبها لفعله ولكنه لا يرى بوضوحٍ فِعل الله مِنْ فعله الذي به يُحقق درجة توحيد الأفعال ؛ رغم زوال حجاب التعلّق بالطاعات عند شهودها الفعل من الله تعالى لكن عرق المنازعة لم يَسكن يقينا و تمامًا فلا يزال يَنبض فيها خافِتًا أو اعتراضًا صامتا على مُراد الله تعالى إذا لم ينسجم مع أقوى رغباتها الدفينة مِنْ زَمَنِ النفس الأمّارة .

4 - النَّفُس الراضية : إذا أضيفت حقنة إضافية من الذِّكر القلبي فإن تلك المعارضة الصامتة والمنازعة الخفية ستزول تدريجيا وذلك نتيجة ما أحدثه هذا الذكر من رؤية للكون على حقيقته بأنه مرآة تجلَّى الصفات الإلهية الجمالية والجلالية والكمالية تشكّل الأفعال البشرية قنوات لها ومظاهر عنها ، فتُذعن لمُراد الله تعالى في صاحبها و في الكون فتصبح راضية لأنها رأت ولما رأت فبحسبه اقتدت ، ثم اهتدت بحسب ما اقتدت ، وهذه الرؤية هي حد قوله تعالى: " سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " ولكنها رؤية تفصيلية وإجمالية معًا عكس رؤية بعض المؤمنين أو حتى بعض الكفار فإنّ كلّ مارأوه هو إجمال فقط لأنهم لم يسلكوا بخصوصية الجناحين: الجلال والجمال معا ؛ والله تعالى لمّا أوجد الكون أوجده من عدَم { راجع الفصل الذي عالجنا فيه بحث الكون وتجليات المُكوّن فيه بقوله: " كُن " } ليرى صفاته وأسماءه في مرأة إنسانية لأنَّ المرآة الإنسانية هي المَجلي الوحيد الصالح لرؤية الربِّ عنه وفيه في نفس الوقت، فكان الكون مرآة لصفاته تعالى ولم يَسعها سوى القلب الإنساني: فإذا تجلَّت هذه الحقيقة الصفاتية الربانية على القلب بالسلوك الشرعي فإن ذلك يقضي على المعارضة الباقية في النفس المطمئنة فتصبح راضية ، وإن بصيرة الذاكر التي شحذتها نورانية الذكر القلبي المخصوص تنصرف عن الفعل الكوني ليس تقاعسًا أو جهلا ، ولكن هذا في آخر درجةِ الفهم لحقيقةِ الفعل الكوني وترقِّيًا لفهم حقيقة فِعل المُكَوِّن لتصبح المعادلةً: " منه إليه به " ، به: الهاء تعود على الأسماء والصفات ، فتتمهَّدُ

الطريق لتواصل الكمّ والكيف والمبنى بالمعنى ولكن إجمالًا كما كانت رؤية الآيات في الآفاق في النفس اللوامة والمطمئنة إجمالا وسيُعرف ذلك تفصيلا في المرحلة الموالية من سلوك النفس ، فاستقامت العبودية على صراط الله تعالى باندراج الإسلام ومقاماته بالإيمان ومقاماته فصارت العبادة عبودية والمغفرة ثوابا و الفقر غنى ، فعلى هذا المستوى من النفس يكون انقلاب الأضداد الدنيوية إلى حقائق، ومتغيراتها إلى ثوابت تمهّد للرُّسوخ في المستويات التالية . وبذلك تنسدُّ الثغرة التي كان إبليس يتسلل إليها كلما أراد أن يزيِّن للعبد التناقض بين المُسمَّيات والأشياء: إذ مِنْ هذه الثغرة كان يعِدُه بالفقر ويأمره بالفحشاء ومنها يُرَبّى إبليسُ أتباعه ممَّنْ لم يَتربّوا بالسُّلوك الصّحيح والمخصوص على العادات التي تُهلِكهم دنيًا وأخرى ، ومنها يبرر لهم اختياراتهم لإطفاء لهيب شوقهم للملذَّات ومنها كان يُزيّن لهم أعمالهم وهم لايشعرون ، ولما ينساق العبد له ثم يتوب كان أثراللوم باقيًا والرضى فانيًا لأنه لم ينبعث بالشُّوق للسّلوك الخاص ، لا مجرَّد العادي أو العامّ الذي يجده مع أصحاب الغفلة من زملائه رغم علمه بعدم منطقية هذه المعاصى ، لأن الثغرة لم تنسدّ وفق مراحلها الصحيحة وذلك بتحقيق الذكر الأكبر الذي يتحصل على مدار التربية النبوية على طول عبادات وعادات الشخص في حياته فمن هذه النقطة سبب إجابة الدعاء ورَدّه ، مَن وصل لهذا المستوى الرّابع من النفس يكاد لايُردّ له دعاءً وإلا ً فعليه أن يُصدِّح المراحل حتى يصحّ له ذلك حسب الذِّكر الذي تلقَّنَه من أهل الذك لأنها ثغرة لا تُردَم إلا بسِرّ ذكر الإسم العظيم الأعظم . وهذه الثغرة هي سبب كلّ شوق أو خوف لما سيوى الله تعالى وسبب كلّ حيرة وهي مادّة الرّان الذي عنها يسري لسائر القلب وهي عقدة الإصرار على الأخطاء والمعاصي وعنها تنشأ كل ثغرة في العادات أو العبادات والدعوات والإستجابات والأفعال والأقوال والأحوال ، فتنقضها وتبطلها لتناقض وبطلان إرادة صاحبها فهى سبب نواقض الإسلام والإيمان فضلاعن الإحسان وسبب المعيشة الضّنكي أو السّعدي في الدّنيا والأخرى ، وتَناسى هذا السُّلوك هو الذي يُعمى

القلب عن النَّظر لمصالحه الحقيقية في الدّاريْن فيصبح أعمى أصم فلا ينفع فيه ذكرٌ ولا تذكيرٌ وهو لم يُحقق المستوى الأول أو الثاني من النفس فما بالك بالمستوى الرابع الذي نحن نتحدث فيه ' قال تعالى: " ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكي ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربّ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتُنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى " لأن عدم تصحيح السلوك وتدريجه بالذكر الصحيح هو الذي يُخلِّد في جحيم نار الآخرة ويجعل صاحبه يموت على سوء خاتمةِ لأنه لم يُفْرِّق بين محبوباته من دون الله تعالى حتى لايَذلَّ لغيره وهو إن أحبّ غيره ذلَّ له ثم فوجئ بالحق ووجده عِنده فوفّاه حسابه فيبقى خالدًا في نار الآخرة لخُلود ودوام محبوباته من دون الله في الدُّنيا وعلى ذلك خُتم له وعليه يُحشر ويُنشر . فعلى مستوى النفس الراضية لا يبقي لمن صحّمها أيّ محبوب سوى الله تعالى فلا يبقى أيّ تناقض في فهمه للكون وثنائياته الأزلية و الأبدية وترتفع التبريرات والحجج و الذرائع الدنيوية التي كان العبد من قبل يلهث لإشباعها بكيفية خاطئة لا تُناسب فطرته التي فطر عليها كما قال تعالى: " لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم " . فيصبح منطق الأسماء والصفات وصولا إلى الإسم الأعظم هو الذي يسود في رؤية العبد للكون بعد منطق الأفعال " وهناك ينسجم الكون والكائن ودنيا العبد وآخرته فلم يعد في الإمكان بأبدع ممّا كان ويصبح العبد يستدلّ به بعدما كان يَستدلّ عليه تعالى، ويصبج يَدُلُّ به وعليه بعدما كان يَدُلُّ عليه فقط ، إذْ كان وقّتها الغيبُ غيبٌ والشهادة شهادة وما لقيصر فله وما لله فله, وهو هنا عرف أنه تعالى هو المَلِك الحَقّ المُبين تسهيلًا لإستدلاله به تعالى كعبدِ آمن بالغيب فصحّت صلاتَه وزكاته وصومه وحجّه لأنها مشيدة برأس ذلك كلِّه وهو كلمة التوحيد على اليقين لا على الغيب والتخمين: " للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون " فعادت صلاة الموحد على اليقين ليست كصلاة الموحد على التخمين أو صلاة

التقليد والعادة ، وذلك من كرامات هذا المستوى الرابع من غيب النفس من حققه علم ما قلناه ف" إنما يخشى الله من عباده العلماء " و" قل هل يستوي الذين يَعلمون والذين لا يَعلمون " ونتيجةً لذلك يكون التفاوت في الأجور والدرجات والفوائد الدنيوية والأخروية : " والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم " فهو مقام نمو وزيادة في كل خير، وكل ساعة تمرً إلا وهو في زيادة عن الساعة السابقة لها. فعلى هذا المستوى سَوَيْنا النقطة الحساسة في حياة العبد وبَرْزَخِه بين حياتيْن : حياة الاتنيا الفائية وحياة الآخرة الخالدة ولا تتحقق هذه التسوية لغير مَنْ عاشها وسَلْكَها عند أهل الذكر الذين هم أهل الله وخاصته لأنها نقطة حساسة في القلب وبرزخ لفهم ونظرة العبد للأشياء لاتقبل التأخير أوالتأجيل والمساومة والمماطلة وهي النقطة الفاصلة بين وجود الشخص وبين وجدانه ، مَن جَدَّ وَجَدَ ومن زرع حصد: " يوم تجد كل نفس ماعملت من خير مُحضَرا " ثم عقب ماوجدته النفس لصاحبها بتحذير النفس الرحمانية : " ويُحدِّركم الله نفسته " فافهم .

 5 - النفس المرضيّة: ثم إن شعور النفس بصفائها يبقى مُلازما لها على مستوى النفس الراضية عند حصول تجلى الأسماء والصفات مِن بوّابة الإسم العظيم الأعظم الذي تُلقَتْه السالك عن مُرشِده وإنْ كان هذا الشعور أيضا قميصًا داخليًا آخرَ وهميًا في النفس الرّاضية فإنْ استطاع العبد بتوجيهات مُدرّبه أن يتحرّر منه حَصل له التجريد الأعظم والتفريد الأفخم والتوحيد الأكرم إذ ذلك الوهم المتبقى هو آخر معقل تُحتجز فيه النفخةُ الرَّبّانية ولكن هذا لا يتأتى بعد توجيهات المُرشِد إلا إذا هجمت أنوار الحق الذاتية وليس الأسمائية أو الصفاتية على القلب من غير سابق علوم أو معرفةٍ ومِن غير كسب أو اتخاذِ أسباب مُتعارفِ عليها ومِنْ غير تحضير مُسبق ، فإنْ حصلت هذه الفجأة من الأنوار الربانية فتموت النفس فَجأة بعد نجاحها في اختباراتِ قبر وبَرزخ النفسِ الراضية الذي ذكرناه بعد سدِّ تلك الفجوة في القلب ، وهنا تعود حَيَّة ، وتعودُ والقلب والروح شيئا واحدًا إنَّما بالحياة الباقية وصاحبُها هنا في الدنيا فتذُكُّ تلك الأنوار الإلهية المُفاجِئة الوهمَ المُتبقى في النفس دَكًّا وتَمحقُه وتَسحقُه مَحْقًا وسَحْقًا ، فيفني مِداد الشُّهوات وتبقى مِدادُ المعارف الربانية يَحتاجها صاحبُ هذه النفس لمزيدٍ مِنَ التَّرقي والكمال، وآيةً ذلك أن يجد صاحبُ هذا المقام مالم يكن فانيًا وما لم يزل باقيًا: كان الله ولاشيء معه وهو الآن على ما عليه كان حسب القاعدة التالية: " منه إليه بذاته " ، فتصبح مادّة عبوديته لله تعالى كأنه يراه بعد أن كان يرى أنه يراه في النفس المطمئنة وفي الآفاق كما قدّمناه ، لأن مِداد هذه العبودية أنوارٌ ذاتية وهَبيَّة لا كسبية ولا وَهمية وليست من أيّ عالَم تتصوره في الدّنيا أو الأخرى أو غيرهما ، يُخفي شعور العبد بتحلُّله الأكبر من العادات التي تقيّده في العبادات من الشرك الخفي والأخفى وهو آخرُ خيطٍ وَهَمِيّ عَدَمِيّ يَشُدُّه إلى عالم المِثال الخارجي وعالم الغيب الداخلي ، مِدادها لو كان بحرًا لنفد وكلماتُ الربّ وتجلياته

لا تنفد على حضرة هذه النفس المرضية متحققا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن مُتخلقا بأخلاق الله من بوابة التخلق بأخلاق الرسول عليه السلام التي شاهدها في مرشده كما سنذكره لاحقا إن شاء الله وفي ذلك ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشر أو مؤمن وتلك هي جنة الصدر لمّا تصبح النفس مرضية ، وذلك النور الرباني الوهبي في الصدرالذي يحمل نَفْسًا مرضية هو قوله تعالى: " أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ".

6 - النفس الكاملة: إن النفس أنزِلَتْ ناقصة جاهلة لكن الإختبار الذي قوبلت به في الدنيا هو الذي يُمحِصُها ويُكمِّلُها بارادة صاحبها، فالحيوان يولد حيوانا لكن الإنسان لا يولد إنسانًا إن لم يتدارك نقصه في أسفل سافلين بفضل القلب الذي له طاقة التقلّب من العدوة الدُّنيا إلى القصوى بتزكية النفس تزكية نبوية ربانية ، فإن وصل السالك إلى هذه المرحلة فإن عليه رجوع من الأحدية التي هي غيب التوحيد إلى الواحدية التي هي شمسه ، ولكن هذا مُوقت لا دائم كما سارَمِنَ الواحدية للأحدية مؤقتا في النفس المرضية وقبلها الراضية وهذا كما سنشرحه لاحقًا ان شاء الله تعالى ، فقط أمسك هذه الفكرة مؤقتا . فإن كل تجلّ يَمْحُو في كينونة العبد التجلّي الذي قبله، فكلُّ تَجَلّ يمحو تجلّيًا قبله وتخليًا قبله أيضا، فعلى قدر التخلّي يكون التجلّي ، وعلى قدر النفي يكون الإثبات ، فإنه بالنسبة للعابد صاحب النفس المحمدية

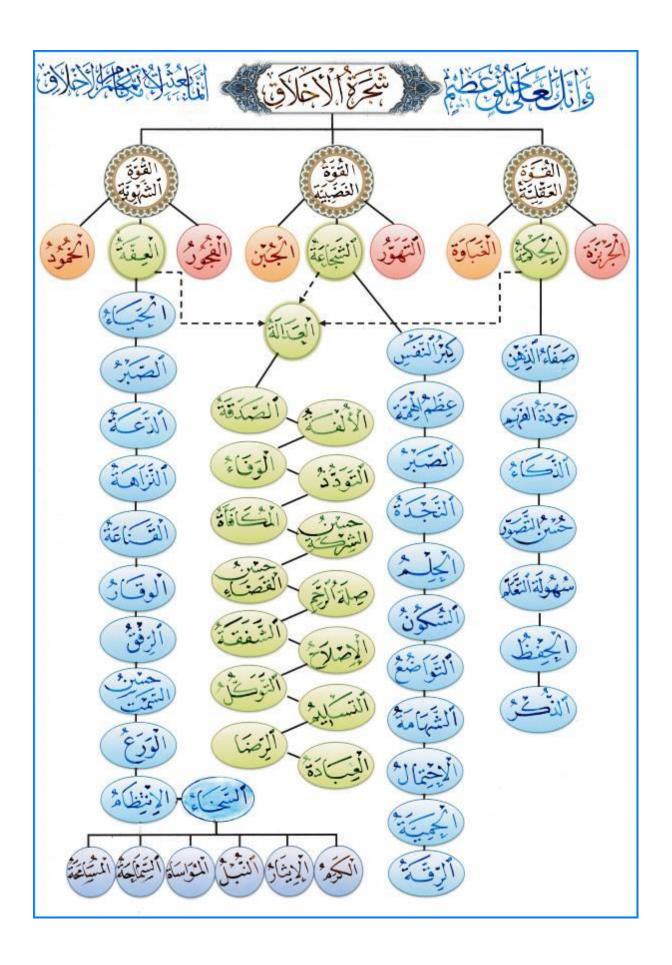
الكاملة تصبح كل التجليات السابقة واللاحقة معا بالنسبة إليه مستويات موضوعية في مرآة الوجود: فهو يُعامل كل مستوى بالمنطق الذي يتحكم فيه بما فيه مستوى الحجاب الكوني الذي يتحكم فيه منطق السنبية والتسويغ والتبرير، فيزداد في كل حق يُحقّه وفي كل باطل يدمغه وفي كل بدعة يقمعها وفي كل دعوة تامة إلى الله تعالى يدعوها وفي كل إشارة أو عبارة يحصلها لا يزداد إلا هذيًا وهدى، لأن شرط مزيد الهدى هو الإهتداء: " ويزيد الله الذين اهتدوا هُدًى " فلا يشغله الجمع عن الفَرْق ولا

الفَرْقُ عن الجَمع و لا الكون عن المُكوِّن ولا عَنْ " كُنْ " فهو باق ببقاء الله صالحًا ومن جملة صلاحه إصلاحه كما أصلح قلبه بواردات الإلهام والتقوى الوهبية لا الكسبية كما ذكرناه ، يُصلح قلوب الخَلق بإذن الله المحق عن واردات الفجور ليلتحق السنَّلف بالخَلف والخَلف بالخِلافة فهو في مقام الرَّشاد والإرشاد ليُعلَق النفوس ويُشوق القلوب إلى مقلّب القلوب لأنه يتعامل مع مُقلّب القلوب لا مع الخلق أو القلوب ، وهذا هو مفتاح الترقية فهو يزداد ترقيًا وكمالا بمزيد ترقيّاته وتكميله للخَلق نائبًا عن رسول الله عليه السلام بإذنِ حَقّ مِنَ الحَق ، مُتمثِّلًا سِيرة طه في سورة طه : " وقل ربي زدني علما " فيتخرّج وليّا صالحًا مُصلحًا .

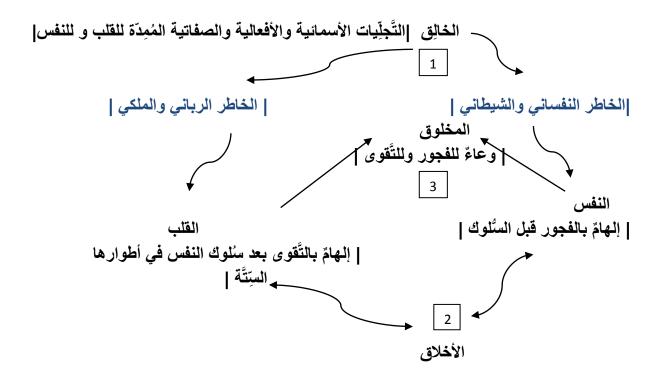
ثم اعلم أن إساءة الأدب مع الحق والخلق وصاحبنا في هذا المستوى من السلوك أمر خطير جدا فربما هفوة منه مهما قلَّتْ قد تطرد صاحبنا عن حضرة الحق وربّما إلى الأبد فمن زاد تقدمه في الوصول إلى الله طولب بمزيدٍ من الأعباء والمسؤوليات: "إنَّما يخشِّي اللهَ من عباده العلماءُ " لا كما ظن البعض أن مثل هذه المرحلة هي مرحلة تقاعدٍ أو مرحلة للنوم والإستراحة إذ كلما اقتربت من ربّك كلما طالبَك بمراحل جديدة وتكاليف أصعب ليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بيِّنة ويَحيى مَنْ حَيِيَ عن بيِّنةٍ ، فما كان الله لِيَذَر المؤمنين على ماهم عليه حتى يُمحّص الصالحَ للعرش والطَّالِح إلى التراب والفرش ، فمن أساء الأدب عند البساط رُدَّ إلى الباب فإنْ أساء الأدب عند الباب طُردَ إلى ساحة الدُّوابِّ. لذلك ترى من تَحقق بهذه المرحلة أشدُّ اجتهادًا في العبادة عمّا كان عليه وأشد نصيحة وتأثيرا بإيجاب في الخَلق ، إذْ نظرةُ منه ربِّما تُغنى عن الكلمات والمجلدات والشهادات ، فإنه حَجَّ إلى ربِّه وأتمّ حَجِّه بلا رفث ولا فسوق ولا عصيان وهو على هذه الحال في حَجّ إلى ربه حتى يأتيه موت الدنيا مُحقّقا العبودية لله تعالى من خلال ربه تعالى لا من خلال نفسه مهما كان تسمية ومستوى هذه النفس: فالنهار ليس منك إليك ولكنه وارد عليك ... وفي هذا المخطط لخَّصْنا مراحل السَّفَر إلى الله تعالى الذي هو سبب السعادة في الداريْن وذلك عبر أطوار النفس الستة التي ذكرناها:

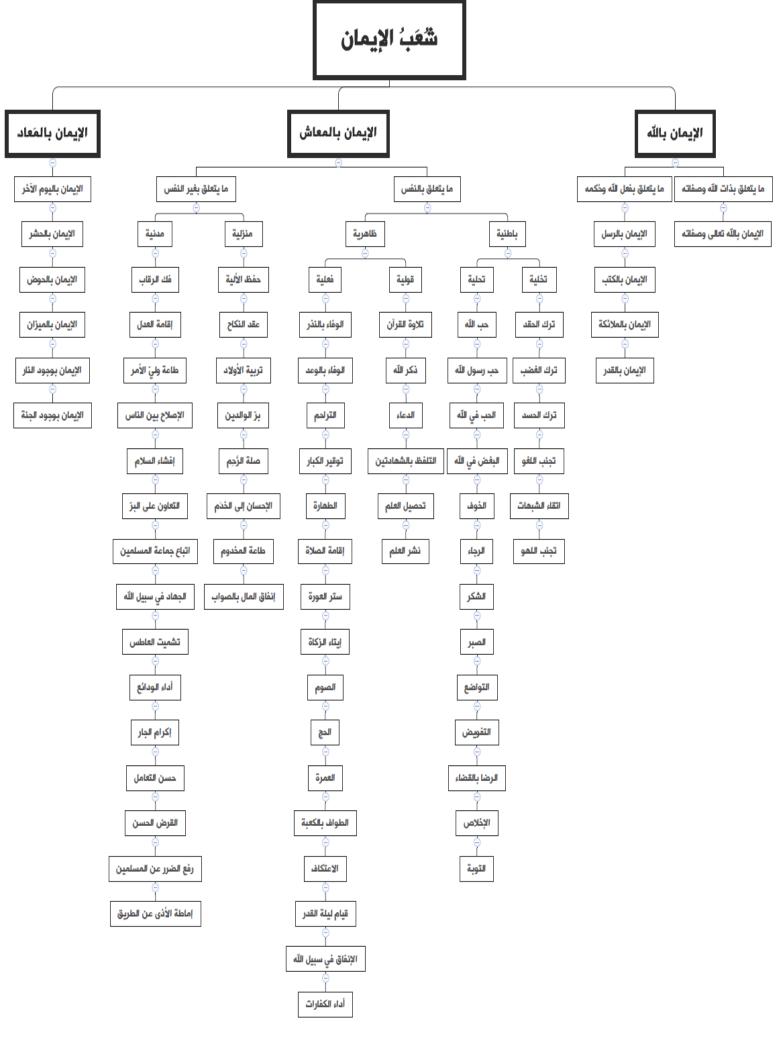
تنبیه -- ترقیة -- تربیة -- تأدیب -- تحقیق -- تعریف سفر الله و هو التحلّی والتَفرید -- سفرٌ فی الله و هو التجلّی والتجلّی والتجلّی والتجلّی والتجلّی والتولّی , أو : سَیْر -- سِیرة -- سَریرة

هذه النفس هي وسيلة الإنسان الوحيدة إما للترقي في المعالي أو للتدني في الأسافل ، والغرض أن تُصبح قلبًا لصاحبها فإن الله تعالى لا ينظر لهذه الصور ولا لهذه المآكل والمشارب ولكن ينظر إلى القلب ، وما دام العبد في طور النفس الأمّارة فهو بلا قلب فإنه لا ينتفع بهذه الصور والمآكل ونحوها ، ولمّا ينبّهه أحدهم إلى ضرورة تطريق نفسه بالشرع لا بالطبع خاف من ذلك لأنه إن فكّر في ذلك وتَطرّق بالسلوك إلى الله تعالى فقد يتبدّل كيان نفسه ويستوحش من كلّ تاريخ التقهقر والتعاسة الذي عاشه ، إذن فحين تعود الرئاسة للقلب فإن النفس تصبح قلبا وتقلب أيَّ شيءٍ أراده صاحبها إلى ما ينفعه كما هو الأمر في نفسه ، ومن هنا تداخلت قوى النفس وتشعبت حالاتها في وحدة متكاملة يطلق عليها الأخلاق إلى ثلاث قوى : قوة غضبية وعقلية وشهوية هي المراد بالسلوك لأنّ مَنْ زادَ عليك في الدّين وهذه الزيادة لا تحصل إلا بالتكامل والتوازن بينها عبر السلوك عليك في الأخلاق زادَ عليك في الدّين وهذه الزيادة لا تحصل إلا بالتكامل والتوازن بينها عبر السلوك الى الله تعالى وصولًا إلى النفس الكاملة كما نرى في المخطط التالى :

ذلك أنّ الإيمان كما هو معلوم بضع وسبعون شعبة فالذي سلك إلى الله في عَشْرِ شُعبِ ليس كالذي سلك في أربعين شعبة مثلا ، وذلك أن غاية الشريعة هو الوصول إلى الله وهو ثمرة التصديق وهذا التصديق هوثمرة قوى النفس المتصوّرة وهي شعب الإيمان ، وهذا لا يكتسب إلا بممارسة الحُجّة التي لقتها النبي عليه السلام لمّا أمّر بهذه التكاليف والعبادات ، فإن ربّنا تعالى ما بعث رسله بالميزانيات الضخمة ولا بالجيوش الجرّارة ولا بالترسانات الإعلامية وإنما بعثهم بالحجة التي تجدها كل نفس في فطرتها أنها حق فتصدقه وتعمل به وهو خير لها ، أو تُكذّبه وتتجاهله وهو شرّ لها لأنها تكفيبُ في نفسها على نفسها لا لنفس هذا النبي والرسول ، إذ الحُجّةُ الصادقة هي مفتاح الأخلاق التي تنغرس في النفس ،أيُ التصورات ،وهذه الأخلاق هي مفتاح التصديق ،والتصديق هو ما يصنع الإعتقاد ، كأنَّ الأخلاق هي حَواسُ العقيدة ،وقلبُ هذه الحواسَ ورئيسنها هو النفس في حالة " فألهمها فجورها " أو القلب في حالة : " تقواها " :

إعداد: نزار حمّادي

وقد نَظَمها الشيخ الطيب بن كيران قائلًا:

لِلايمَانِ بِهُسَعُ بَعُدَ سِستَينَ شُعْبَةً فَمُحْرِزُهَا حَازَ الْكَمَالَ بِجُمْلَةِ وَيُورُونَ لَهُ بِهُسعٌ وَسَبُعُونَ هَا كَهَا فَلِلْقَلْسِ يَسدٌ فِي حُلاهَا السَّسنِيَّةِ فَيُووْنِ لِيهُ بِهِمْ وَسَبُعُونَ هَا كَهَا فَلِلْقَلْسِ يَسدٌ فِي حُلاهَا السَّسنِيَّةِ وَرُسُلِ وَكُثْسٍ وَالْمَلائِكِ فَانْبِسِ وَيَصُونِ مِن الْمَوْلَى وَأَدْرِجُ صِسفَاتِهِ وَرُسُلِ وَكُثْسٍ وَالْمَلائِكِ فَانْبِسِ وَتَصْوَلُو وَمَسْرًا وَلَيْهِمَا وَيَسُو مِنْ يَعِي مِسْ غَيْسِ مِرْيَهِ وَيَسِدُ السَّسوَالِ وَجَنَّسةِ وَلِيسهِ اعْتِقَادُ لِلسَّوَالِ وَحَسُونِ وَحِسوْنِ وَمِسرَانٍ وَنَسادٍ وَجَنَّسةِ وَلِلْقَلْسِ حُسبُ اللهُ فُسمَّ رَسُسولِهِ وَحُسبٌ وَيُعُولِهُ الْسَرِيعَةِ وَخُوكٌ رَجَى شُكُرٌ وَصَبُرٌ تَوَاضُعٌ وَتُصُوبِهُ الْمَسْوِلِ وَحَسوْنَ وَيَعْرَلُونَ وَسَادٍ وَجَنَّةِ وَخُوكٌ وَحَلَى وَلَالْمَسْانِ اللَّسَانِ قِسلامً وَتَعْرُلُونُ لِلْحُسَةِ وَلَوْكُ لَللَّا الطَّاعَاتُ تَعْجِيلُ تَوْبَدِ وَلَا لَعْمَا اللَّاسَانِ قِسلامَ قَوْدُكُ لُولُمَا الطَّاعَاتُ تَعْجِيلُ تَوْبَدِ وَلَا لَعْسَدِ اللَّذِي بِهِ تُؤْكِلُ الطَّاعَاتُ تَعْجِيلُ تَوْبَدَةِ وَلِلْمَدَنِ النَّسُ مَا يَجِي مِنْ بَيْقِيَةٍ وَلُكُمُ لَا الطَّاعَاتُ تَعْجِيلُ مَنْ بَقِيَّةٍ وَالْمَالُ لِللَّمَالُ وَلُكُمُ لَا الطَّاعَاتُ تَعْجِيلُ مِنْ بَقِيَّةٍ وَلُكُمُ لِلْمُ اللَّاعَاتُ تَعْجِيلُ مِنْ بَقِيَّةٍ وَلَائِكُونُ النَّسُ مَا يَجِي مِنْ بَقِيَّةٍ وَلَائِكُونُ الْسُلْمُ مَا يَجِي مِنْ بَقِيَّةٍ وَلَائِكُونَ الْسُلَامُ مَا يَحِي مِنْ بَقِيَّةٍ وَلَائِكُونُ الْسُلَامُ مَا يَحِي مِنْ بَقِيَّةٍ وَلَائِكُونُ الْسُلَامُ مَا يَحِي مِنْ بَقِيَّةِ وَلَائِكُونُ الْسُلَامُ مَا يَحِي مِنْ بَقِيَّةٍ وَلَائِكُونُ الْسُلْمُ مَا يَحِي مِنْ بَقِيَةً وَلَائِكُونُ الْسُلَامُ مَا يَحِي مِنْ بَقِيَّةً وَلَالْمُ الْوَلَامُ مَا يَحِي مِنْ بَقِيَةً وَلَائِلُونُ الْسُلَامُ مِنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُعَلِّ وَلَائِلُونُ الْمُسْلِقُ مِنْ مَعِلَامُ لَالْمُ الْمُلْلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُسْلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَائِلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعَلِّ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُسْل

طَهَارَثُسَا حِسَّا وَمَعْنَى صَسلاتُنَا فَرِيضَسةَ اوْ نَفْسلا وَسَتُرٌ لِعَسوْرَةِ وَكَاةً وَصَوْمٌ أَسمَّ حَسِّجٌ وَعُمْسرَةٌ لِفَرْضٍ وَنَفْسلِ كُلُّهَا ذَاتُ قِمْسحَةِ طَوَاكٌ عُكُوكٌ وَالْتِمَاسٌ بِطَاعَةٍ لِلْبُلَسةِ قَسدْدٍ وَالسَّحُا بِالْعَطِيَّةِ فِسرَارٌ بِسدِينٍ وَالْوَفَساءُ لِنَساذِدٍ وَفَكُّ رِقَابٍ ثُمَّ حِفْظُ الْأَلْيَةِ وَسِرَارٌ بِسدِينٍ وَالْوَفَساءُ لِنَساذِدٍ وَفَكُّ رِقَابٍ ثُمَّ عِفْظُ الْأَلْيَةِ وَسِتِّ بِالنَّبَاعِ الْفَتَىٰ قَدْ تَعَلَّقَتْ نِكَاحٌ بِهِ يَبْتَغِي الْوُصُولَ لِعِفَّةٍ وَيِستُّ بِالنَّهِ عِلَيْنَ فِي الْقُرْبَىٰ وَبَذْلُ الْمُؤُونَةِ وَمِستِّ بِوَلِسدٍ وَوَصْلُ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَبَذْلُ الْمُؤُونَةِ وَرِفْسَ لَاعُ بَيْنِ النَّاسِ بَذَلُ التَّعِيَةِ وَمُلْسَدِيتَ أَوْلاَيْسِ بَعْلَى اللَّهُ فِي الْفَرْبَى وَبَذْلُ التَّعِيَّةِ وَالْمُسَاءُ بَعْمَاعُ لَهُ وَيُطِيلًا عَلَيْتُ مِنْ النَّاسِ بَذَلُ التَّعِيَّةِ وَالْمُسَاوُلُ وَالْمُسَاعُ بَعْمَاعُسِةٍ وَهِاذٌ وَتَفْسِيتَ أَوَاءُ الْوَدِيعَسِةِ وَالْمُسَاقُ لَا بَعْضَ عُرْضُ الْمَثُوبَةِ وَالْمُعَالَى وَالْمُعَلَى وَالْمُولُونَةِ وَالْمُسَوْلِ إِلْمَالُولُ وَلِي الْفَرْصُ الْمَتُوبَةِ وَالْمُحَمَّى لُلْ المَّوْمِةِ وَالْمُحَمَّى لُولُ الْمَعْوِلَ إِلْمَالُ وَالْمُحَمَّى لُولُ الْمَعُونَ بَسْطُ الْبَعْضِ يُرْبَى بِعِدَةً وَالْمُسُولُ وَالْمُعُولُ لِللَّهُ وَلَا لَاللَّولِ وَلَوْمُ الْمُحُونَ بَسْطُ الْبَعْضِ يُرْبَى بِعِدَةً وَسَبْعُونَ بَسْطُ الْبَعْضِ يُرْبَى بِعِدَةً وَسَنْ عَنْ طَرِيقٍ ثُمَ كُفُ الطَّمُولِ وَالْمُعَلِي وَالْمُحُونَ بَسْطُ الْبَعْضِ يُرْبَى بِعِدَةً وَسَبْعُونَ بَسُطُ الْبَعْضِ يُرْبَى بِعِدَةً وَسَاعُونَ بَسُولُ الْمَعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُونَ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُلِيقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُلْعُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالُولُولُ الْمُولُ وَلَا الْمُعُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالُولُ وَلَا عَلَى الْمُعُولُ وَلَا الْمُعْلِي وَلِي الْمُعُولُولُ وَلَالْمُ وَلَالْ

فإن مَنْ أحصى شُعَب الإيمان كان أحرى بأن يتأهّل لشُعَب الإحسان تفصيلًا بعدما أحصاها إجمالا في مقام الإيمان ، خاصة أعلى شُعَب الإيمان وهي : لا إله إلاّ الله ، ومن هنا تفهم لِم مقام الإحسان ما هو إلا إحصاء وتفصيل لكلمة التوحيد الشريفة في شعب حياة هذا المحسن ، بعدما حفظ علومها ووَعاها إجمالا في مقام الإسلام ، ورَعاها ذلالةً واستدلالا في مقام الإيمان وشُعبه ، فكان مقام الإحسان شرح لصنر في مقام الإسلام وشُعبه في مقام الإيمان ، ثم تعود الفروع والشّعب لأصل وحيد وشرح جديد يُعرف مُقيم أركان الإسلام وشُعبه في مقام الإيمان ، ثم تعود الفروع والشّعب لأصل وحيد وشرح جديد يُعرف بعد تأهّل النفس لسلوك طُرُق وشُعب الإحسان وإحصائها واحدةً واحدةً تفصيلًا بعدما كانت إجمالاً . وأنت ترى أن الشخص إذا أراد أن يُصادق شخصا آخر يبحث عن الصفات التي فيه وما الذي يحبه وما الذي يكرهه حتى يضبط تعامله جيدا معه ، وكذلك من أراد أن يعامل مَلِكًا أو مسؤولا فكيف إذا كان مَلِكُ الملوك وربُّ الأرباب فيُحْسَنُ أن يعرف كيف يتعامل معه حتى يجتنب مساخطه ويُصيب مَراضيه حتى الملوك وربُّ الأرباب فيُحْسَنُ أن يعرف كيف يتعامل معه حتى يجتنب مساخطه ويُصيب مَراضيه حتى لا يخسر خيره ولا يُصيبه غضبُه ، وأول طريق لهذا الإحسان في المعاملة مع ربنا تعالى هو معرفته لا يخسر خيره ولا يُصيبه غضبُه ، وأول طريق لهذا الإحسان في المعاملة مع ربنا تعالى هو معرفته

ولايكون ذلك إلا بمعرفة نفسك التي بين جنبيك أوّلاً ، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة وَحْيِهِ الذي جَمَعَ قوانين هذه التعاملات وبَيَن أصولَها وفروعها ، إذْ أعْلَمُ أهلِ الأرض أعْرَفُهُمْ بربه وأعْرَفُهم بربه أعْرَفُهُمْ ببنه اعْرَفُهُمْ ببنه اعْرَفُهُمْ ببنه المعرفة تحصل بالتطريق لهذه النفس بالسلوك الخاص لا السلوك العام العادي، فما كانوا من أهلِ الله وخاصَته بمجردِ السلوك العام العادي ، لأنَّ سلوك النفس لتصبح قلبًا هو انتقالٌ مِنْ عالَم الشهادة إلى عالَم الغيب ويتطلب طاقةً عالية تتوزع بين الجمال والجلال وبينهما برزخٌ لا يبغيان هو بين الجمال والجلال هو برزخُ الوسطيةِ والإعتدالِ الذي يَخْلُصُ عند مقام النفس الكاملة ، فعليه تستقرالنفس وتَقِرُوتَطُمنن بين الخوف والرجاء: بين سَيْرٍ وطَيْرٍ، بين سَوْقٍ وشَوْقٍ،ذلك أن النفس لها قوتين رئيسيتين للسلوك إلى الله نعالى : قوة التعقل وهي التي تخرق الحجب الكونية والآفاق العينية ، وقوة التصور المحدودة والتي يحبِسها أولُ حِجابٍ وأولُ بابٍ كأبوابِ الشهوات ونحوها فلا تقدر على تجاوزِ عاداتها الشهوانية الخاطنة لأن صاحبها لا يستخدمُ سوى قوة التصورالتي لا تُجيب سوى عن سؤال

كيف؟ ، وليس لها خَبرٌ عن جوابِ سؤالِ لماذا؟ ، فتُنْكِرُ ما أثبته عقلك لمجرد عجز قوة التصوير عن إثباته بالصورالمألوفة فلوأنكرت أن لا أحد يَطرق الباب ولكنّ صوت الطرق يُكذّب تصورُك لأنه منقول لك من عالَمٍ مخلوقٍ متصوَّرٍ وتستطيع تصوُّرَه وتعقُّله معًا ولكن ما تتعقله قد لا يَرِدُك من عالم الشهادة فقط وإنما أيضا من عالم الغيب الذي يَحفظ صورَ ومعقولات عالم الشهادة التي تراها في هذه الدنيا ، إذ عالم الشهادة ليس أصيلا وليس نسخة أصلية للوجود الدنيوي وإنما موادّه من عالم الغيب مَنْ وَعاها فَهِمَ لِمَ هي هكذا كما هي عليه ، فأجاب عن سؤالِ المَلاحِدة الذي شَغَلَهُم وهو : كيف ؟ ، ويدخل ضمن هؤلاء الملاحدة أيضا كلُّ مَنْ ألْحَدَ في هذا السلوك الذي ذكرناه للنفس حتى مِنْ كثيرٍ مِنْ أبناءِ الأمة

الإسلامية . وسلوك النفس مادَّتُه ذكر الله تعالى حتى الإطمئنان بذكرك له وهو الإطمئنان بالمذكور فيكون لك سمْعًا وبَصراً ويَدًا ورجْلًا ، فإنَّ النفس بعدما تتخلَّى عن المُشوِّشات التي تَحُولُ بينها وبين الإتصال بمَذكورها وتَخلّقت بأخلاق الله بتدريب مِنْ أخلاق أهلِ الله تَعلّقَتْ بحبْلِ الله الممدود من هذه الأخلاق فقَرَأَتْ سلوكها إليه عَلَيْهِ ورَقَتْ وارتَقتْ فصَدَّقَ شاهِدُها غائبَها ، وهذا صِدْقُ المعرفة للنفس بربها تعالى هو شرْطٌ قَبْلِيٌّ لازمٌ لحصول الإخلاص والخشوع اللازمان لحصول الإطمئنان بذكر الله تعالى الأكبر: " ولذكر الله أكبر " وهذا هو السلوك الذي أوّلُه الطاعة وآخِرُه الجَنَّة ، فيالَها مِنْ نفس موعودة بين امتحان وَعْدِ ووَعيدٍ ، ويا لَها مِنْ نفسِ مخلوقة بَيْنَ امْتِكان خَلْق وأمْر: " فلا اقتحم العقبة وما أدراك ماالعقبة " بَين العادة والعبادة جَمَعَتْ الطاقة والفاقة وبين الزمان والمكان وبين الإمتحان والإمتِكان وبين " إياك نعبد وإياك نستعين " ، وهي تَحْمِلُ وتَحْتَمِلُ النَّقيضيْن ومِنْ كل زوجيْن اثنيْن ، وما دامت تتردَّدُ بين النقيضيْن تَرَدَّدَتْ عن الإنطلاق إلى الله تعالى بين هذيْن النقيضيْن ، فوَجَبَ على الإنسان أن يترقى بنفسه إلى مقام القلب الذي يتصرف في النقيضيْن، لأنه البَرزخ بينهما لَمّا جَعَلُه ربّنا بيتًا له ومَحَلَّا لنَظَرِهِ الأوّل والأخير وما السلوك الذي ذكرناه سوى تصحيحُ النقيضيْن في النفس ليُصبِح القلبُ مُنْتَفِعًا بِالوحى مِنَ الكتابِ والسُّنَّة والسِّيرة ، فهوليس سئلوكا نظريا وإنما أعمالٌ وأحوالٌ موزونةً ومضبوطة على مزاج وأخلاق النبي عليه السلام كما يُمَثِّلُها الشيخ أو المُرشِد أثناء هذا السلوك ، وذلك أنَّ الوحى أو التعامل مع القرآن والسُّنَّة لا يُؤخذ كيفما اتفق وبمقادير عشوائية ، لأنه يأتي في البداية قويًّا مُرَكَّزًا لا يَثْبُتُ له القلبُ الذي مازال يخوض في النَّقْضِ والنَّقيض المُقابِلِ له وهو أصلُه في النفس ،فلا يَنفع صاحبه وهو هكذا صلاةً أو صيامً أو صدَقةً إذْ القلب مازال حَجَرًا والحَجَرُ لا يصوم ولا يصلَّى ، وذلك القلب الحَجَري أسوأ من الحَجَر لأنه كُلِّفَ وامْتُحِنَ وخوطِبَ بأشرفِ الوحى ليَنْفَعِلَ أثناء ذلك باتصاله بالمَذكور فتصبحُ شمسُ القلوب دَليلًا على ظِلّ مُقلِّبهًا وهناك في تلك الظلال ترتاح

النفس مطمئنة . فالنفس شُرُفَتْ ثم عُرّفَتْ ثم كُلِّفَتْ وليس ذلك سوى لنفس الإنسان دون نَفْسِ الحيوان فلمْ يُكلف الله نفسًا إلا ما آتاها مِنَ الفهم عنه لوحيه وخطابه. فسلوكُ النفس هو فرائضُ الإسلام الخمس ، لكن الناس يصلّون ويصومون وغير ذلك دون أن يُشيدوا ذلك بعنوان هذه الوظائف وهي شهادةُ التوحيد فيأتي إسلامُهم تلقينًا وتقليدًا فيظلُّوا طول عمرهم دون ترقّ إلى أسرار هذه العبادات والمعاملات وهي التي تُخلِّدُهُمْ في جَنَّاتِ الرّضوان ، لأن الخلود في نعيم الآخرة لا يأتي بمجرِّد هذه الحَركات والصلوات والصوم وغيره وإنما بسِرّه وهو اليقين أثناء تلك الشُّعائر وهو حَجَرُ أساسها إنْ اخْتَلَّ اخْتَلّْتْ وإنْ تُبَتّ تُبَتَّتْ وهو كلمة التوحيد ، وهذا بالسلوك المخصوص الذي محلَّه النفس قبل أن يُصبح سَيْرًا إلى الله ومَحَلَّه القلبُ الذي هو مَحل نظر الربّ أثناء العبادات والمعاملات ، فإنْ لمْ تَسرْ لمْ تَصِلُ وإنْ لَمْ تَصِلُ لَمْ تَرَ: " أولم يسيروا في الأرض فينظروا "، ومادام الإنسان نفسئه أمّارة أو لوّامة لم تخلُص له حقيقة الشُّهود الإلهي لأنه لا يكون إلا بالقلب لا بالنفس ، إذ القلب هو محلُّ الرُّؤيتين المقصودتين بقوله عليه السلام: ' كأنَّك تراه ' و ' فإنّه يراك ' ، وما دامت النفس لم تُسلِّمُ القيادة للقلب لن تَرَ شيئا حَقًّا في الوجود لأنها ليست محلّ هذه الرؤية ، فربُّنا لا ينظر سوى للقلب ومنه فقط يَصعد له عملُ صاحبه ، فإنْ ارْتَقَتْ النفسُ من مقام الإسلام عبر شُعَبِ الإيمان إلى مقام الإحسان صارت قُلْبًا في طور أعلى من العقل وأشرف منه إذ يصبح العقل بعد هذا خادِمًا للقلب بعدما كان خادما للنفس ، ثم سيعود القلب روحًا وسِرًّا وفُؤادًا ولُبًّا بمواصلةِ صاحبه السلوكَ إلى الله تعالى بمقام الإحسان ما دام حيًّا كما سنرى إن شاء الله تعالى ، وما دام صاحبنا لم تُصبح نفسته قلبًا مطمئنًا بذكرالله لم تصح له معاملتي مقام

الإحسان اللّتين هما: المُشْاهَدة (كأنك تراه) والمُراقَبة (فإنّه يراك) لأنه يعيش عَيْشَ نَفْسِ فقط كالحيوان ، ومن هنا تنشأ أزمة الهُويّة التي انتشرت في مجتمعاتنا في الشرق والغرب لأنها انفصامً

للشخصية و كَبْتُ لحاجةِ الإنسان الدِّينية الإحسانية ، فيُفضّل ربحَ لذّاتِ الدنيا العاجلة على حساب معاملاته مع

ربّه دِينًا ودُنْيًا ، يُفضِّلُ العيش بنفسه لا بِربّه عَبْرَ قلبه، ولَمّا لا يستقيم له ذلك لأنه ضِدّ فِطْرته الربّانية اختلَّتْ شخصيتُه وبذلك تتأزّم هُويَّتُهُ ، لأنه لا يسمع ولا يُبصر شبيئًا يُروي شغفه الأزلى للحقيقة كالحيوان ما دام في عيشِ النفس لا في حياة القلب ، فللنفس العيشُ لكن للقلب الحياة لا مجرّد العيش ، والقلب لا يَحيى حَقًا وصِدفا إلا بتلك الرؤية الإحسانية التي ذكرها النبي عليه السلام لمّا عَرّف الإحسان في كلمتين فقط ، ومادام لم تصر النفس قلبًا لتظفر بإحدى تلك الرؤيتين (كأنك تراه ، فإنَّه يراك) لم يَصْفُ لصاحبِها عادةً ولاعبادةً ، لأن العادات والعبادات لابد أن تكون مُشيّدة بالشُّهود لمن تتعبّد له وهو ركن شهادة التوحيد الذي جُعِلَ رأسَ كلِ مَقامِ وكلِ حالِ مِنْ هذا الدِّين ، وبغير ذلك سَتفترس هذه النفسُ صاحبَها في شخصيّته ليصاب بما يعرف بأزمة الهُويَّة ، وهذا الفصامٌ في الشخصية الإسلامية والإنسانية عمومًا لا علاجَ لها إلا بإحدى الرؤيتين المذكورتين في مقام الإحسان الذي عليه المدار لشرائع الإسلام ومعتقداتِ الإيمان وذلك قوله تعالى: (ومن يُسْلِمْ وجهه إلى الله وهو مُحْسِنٌ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) فلا انفصام إذن للشخصية والهويّة والذّات الإنسانية والمسلمة بعد ترتيب الشرائع الإسلامية والشعائر الإحسانية إيمانًا واحتسابًا ، وبقدر الإنفصام بين مقام الإسلام ومقامى الإيمان والإحسان على غير نَفَسِ وتَوجُّهِ واحدٍ ووحيدٍ للواحدِ الأحدِ يكونُ الإنفصام بين حياة الشخص الدِّينية وحياتِه الدنيوية وتلك هي أزمة الهُويَّة ، وقد أشرْنا لك أيّها القارئ الكريم إلى شيعٍ مِنْ علاجنا لهذه الأزمة ، كما سترى مزيدًا من ذلك عبر باقى صفحات الكتاب . فمقام الإحسان بوسعه أن يَنفي متناقضاتِ حياةِ كلِّ إنسانِ مسلمٍ إنْ كان قادرًا على دفع تكاليفِ تدريبِ نفسِه كما سنرى ذلك .

لَخُصنا السلوك فيما سبق أثناء حديثنا عن النفس الأمارة وصولا للنفس الكاملة ، ثم نواصل ذلك ولكن هذه المرة بشيء من تفصيلِ هذا السلوك على مستوى ركنِ الشهادة التي هي أوّلُ أركان الإسلام وأوّلُ وآخِرُ سلوكِ السّالِكين وأوّلُ وآخِرُ طَيْرِ طَيْرِ طَيْرَانِ الطَّائِرِينَ إلى الله " فَفِرّوا إلى الله " .

فنقول أنَّ النفس الأمّارة لتصير نفسًا كاملة ، على صاحبها أن يَطْوِي تلك المراحل التي وضّحناها سابقا وحسب برنامج مادّتُه شهادة التوحيد حسب المراحل التالية :

الواحدِيَّة - الأَحَدِيَّة - الفَرْدَانِيَّة

وكذا حسب برنامج التزام مادّتُه وأركانُه:

ذِكْرٌ باجتماعٍ و خُشُوعٌ باستماعٍ وتَحَمُّلٌ بإتِّباعٍ

وهي أركانُ مقام الإحسان فما بَعْدَه ، وشرْحُ ذلك يُعْرَفُ بشرحِ الذات والنفس الإنسانية بالمقابلة مع الذات الإلهية ، إذ معرفة النفس هي بمعرفة وتعريفِ الرَّبِ ، ومعرفتُه تعالى شَرْحٌ لمعرفتك بنفسك إن استطعت تحقيق السلوك إليه كما ذكرنا ، فأعرف الناس أعرفهم بربه وأعرفهم بربه أعرفهم بنفسه ، لذلك اخترنا لك إشارة إلى هذا الشَّرح بين النفس الإنساني والنفس الرحماني حسنبما ننقله لك من كلام امرأة صالحة هي السِتُ #عَجَم بنت النفس البغدادية رحمها الله تعالى مع شيءٍ من تعليقنا

عليه وهو قولُها: مداخلة *** ستّ عَجَم بنت النّفيس البغداديّة:

[حقيقةً واحِدِيّةِ الله تعالى أنَّ هذه الحقيقة

تنشأ عن اسم الذَّات وهو المعروف بإسم الأحَدِية ، فإذا تَسَمَّتْ الذَّاتُ بالواحدية التي هي حقيقة الإله أخْفَتْ الأحدية التي هي اسم لحقيقتها في هذا الإسم الذي نَشَا عنها:فكأنّ الذات تظهر بحقيقة تقييدِها في هذا الإسم الذي هو واحديّة الإله] أو ما يُعرف بتوحيد الربوبية حيث الإسم يُنفِق على المُسمّى دون أن يَعْزُبَ عنه ذَرَة منه [وتُخْفي حقيقة إطلاقها فيها . وإنّما قانا إنه للواحدية لا للأحدية لأنّه تعالى قال : " إنّ إلهكم لواحدٌ " ولم يَقُلْ : لاَحَدية مَخْفِيّة في صورة الواحدية المنوطة بالإطلاق ، ولما عَلِمْنا أنّ الأحدية مَخْفِيّة في صورة الواحدية] أيْ الخَلْقُ المُختفي في صورة

الحَقّ تعالى إذْ هو ربُّهم وبه تَعرّفوا عليه وعلى أنفُسِهمْ فتراهم يَدعونه ويَستغيثون به ونحو ذلك من خصائص توحيدِ الرُّبوبة أو الواحدية [عبَّرْنا عنها بحقائق الأحدية لا بها نفسها ، حتى أنه تعالى خَلق آدمَ على صورته أيْ صورة الأحدية وخُلق حواء على صورة آدم أيْ صورة الواحدية فآدم هنا هو مِثالٌ لا مِثْلٌ: إذ كان مُقابِلًا مُقابِلةً موازاة حتى كان خليفة بين الله تعالى والعالَم، والمِثال لا يُقال إلا على مُنْطَبع في مرآةِ ليكون ظِلَّا لها ، لا حقيقةً ؛ والصورةُ لا تُقالُ إلا على مُقيِّد] وهذا يَشرح الإنتقال بين الأُحَدِية والواحِدية كما وعدْناه عند حديثنا عن هذا الإنتقال الحاصل في سلوك النفس المرضية لمّا أصبحت كاملة ، إنّما [لمّا عَلِمَ الشّاهِدُ أن الأحدية كامنةً في الذات الإلهية الواحدة وهناك شهد العبدُ زوالَ الإشارات التي كان يَتشدّق بها] والعبارات التي كان يُعبّر بها بلسان النفس الأمّارة [لأنه قد كَمن له ما كان ظاهرًا في الشُّهود وقد ظَهَرَ ما كان خافيًا له بالنسبة إلى الشُّهود أيضًا لأنه تَيقّن أنّ الأحدية كامنةً هَهُنا فلم يلبث حتى ظَهرت له ونُفيت الواحدية] فبقدر التَّخَلَّى في النَّفوس وبقدر النفي لِسِوى الله تعالى يكون الإثباتُ لوجهِ الله الباقي في ذاتِ أحديته تعالى ، وهذا لمّا يَتجلّى اللهُ الحقّ على الباطل الكامن في النفوس فيدمَغُها بخاصية الذِّكْر القلبي أثناء السلوك إلى الله تعالى على بساط الأنفس والآفاق فيرى العبدُ آيةً ربّه الكبرى ويَشهدُ توحيدَه في كل حَركاته وسَكناته لأن قلبه أصبح ذو وجهةٍ واحدة هو وجه ربه تعالى فيه وفي الأشياء

[وهذا هو إخفاءُ الظاهر الحاصل و إظهارُ الباطن المَعدوم ، لأنه يكون الشهود دالًّا على حقيقةِ ما ، وهي موجودة خافية في شهودنا فلا يَبعد أن يَظهر ذلك الموجود الخافي ويَخفي ما كان ظاهرًا بالنسبة إلى الشَّاهِد ، فلمَّا ظهرتْ الأحديَّة لهذا الشَّاهِد] وهو جمعُه بين توحيدِ الرُّبوبية والألوهية والأسماء والصِّفات معًا في مَشهدٍ واحدٍ وفي نفْسٍ واحدٍ ، وذلك لا يَصِحُّ إلا بالسلوك الخاصّ الذي ذكرناه بين الأنفُس والآفاق، ومن هنا أهمية هذا السلوك لأنه وحْده يَجيء للعبد بكراماتِ مقام الإحسان وليس بمجرد الكلام أو أداء العبادات بالغفلة [ولكنْ لا يقدر أن يَنعت ذلك لأن تلك الأُمّية هي مِنْ أوصافِ الأحديّة المقتضية لعدم التقييد والتوصيف] كما وَضَحَته في بداية كلامها [وكذلك زوال الإسم والرَّسْم] اللذين هما من أوصاف التقييد أيْ أوصاف وبقايا الأخلاق الذميمة التي كانت تُرافِق النفس من الأمّارة إلى المَرضية قبل أن تصبح خالصة التوحيد بلا تقييدٍ في مستوى النفس الكاملة [الَّلْذَيْن يَنشأن عن ضِدِّ الأحدية الذي هو الواحدية ، فإنَّ الذات متى ظَهَرتْ بهذا الإسم] الأعظم [فُنِيَ المُخاطَب والمُخاطِب ، وهنا زال كلُ شيء إذ لا مُعيَّنَ في الأحدية] شيءٌ سبوى الواحدُ ، كما يَنبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه بسئلطةِ اسمه القَهَار ، وسِوى العبودية الخالصة لَمّا تَتحقّق بها النفس لَمّا تُصبح كاملة [وأمّا ظهور كل شيء له في هذا المَحلّ فمثل شُهود النَّقيضيْن] وكان هذا على مستوى النفس الراضية كما قدَّمناه حول تلك الثغرة التي يزين منها إبليس في القلب للعبد بالحيرة والمعاصي[فإنه لمَّا كان الشُّهودُ ظاهِرًا بالأحدية ،والشَّاهِدُ مُتَيَقِّنٌ بخَفاءِ الأشياء فيها على سبيل العلم وجَبَ أنْ يظهر يقينَه عَيانًا بظهور المعلومات في ذاتِ العالِم: فكأنه شَهدَ هَهُنا ذاتًا عالِمةً مُتَّصِفَةً بالإطُّلاق فقط ، وهو مثل شُهود الجَمْع بين النَّقائض] وهوالجمعُ بلا فَرْق والحاصل في النفس الكاملة ومنها يُنفِق صاحبُها على نظرته للأشياء من عوالم الكثرة والنقائض والفُروق ، بتوحيد سُلوكها ووجْهَتها على

خِزانةِ القلبِ المُوَجِّد لربه الموحَّد —بنصب الحاء - الناظر إليه ، وقبل ذلك في المستويات الخمسة السابقة من أمّارة ولوّامة ومطمئنة وراضية ومرضية لَمّا كان خطاب هذه الأنفس للعبد فيها بين { مِنك وبك وإليك} و { مِنك وبه وإليك } وغير ذلك كما قدّمناه ، فكان يجمع بين كاف المخاطِب وهاء المخاطَب معًا ويستأثر بأنانيته دون أنانيّة الحقّ تعالى ولو صلّى له وصام، ولكن بشوائب الأنانيّة التي تَحجز العبدَ عن الترقي والتغيير الإيجابي على مدارج توحيدِ الألوهية وتوحيدِ الأسماء والصّفات اللازمان لحقوق مقام الإحسان وليس الإسلام والإيمان فقط [لكنْ هذه الذاتُ ليس هُوَ: لأنَّ هَهُنا ذاتًا متصفةً بالإطلاق ، والمعلوماتُ فيها خافيةً لا يَلْحَظُهَا] ولا يتذكرها بالذكر الأكبر إلا مَنْ [تَقَدَّمَ له شُهُودُ النَّقيضيْنِ] والوَجْهَيْن في الأكوان مِنْ كُلِّ زوجيْن اثنين بين حَقّ وخَلْقِ ، ولكن الخَلق امتازوا بكونهم بين باطل وحَقّ ، خاصة لمَن يَسلك بين البرزخية القلبية والكونية على مدارج النفس الستة كما ذكرناه [وهو الكاملُ النفسَ] صاحبُ الجَمْع والفَّرْق ، أيْ صاحبُ النفس الكاملة المُكَمِّلة لَمَّا يطمئن قلبه الذي هو خلاصة سلوكِ نفي النَّقائض ونفي النقائص بربه ، فيه وفي الآفاق ،

أيْ لَمّا يطمئن القلب الواحدي بذِكر المذكور الأحَدِي [وهو التقييد مع الإطلاق مُجتمعان ، ليَشهد] الفُروق والأكوان والآفاق [الكثيرة واحدة ً] أيْ الجَمع القلبي بعد تحقيق الفُرقان في الأنفُس والأكوان ، فهو كصاحب نفس كاملة [أحدي الصّفة] لتَخلقه بأخلاق الله وصِفاته واحدة واحدة ، ، ولا يُطيق ذلك إلا صاحب الهمّة في السلوك بنفسه إلى الله تعالى، بل وتفاوتت النتائج حتى بين السّالكين أنفسهم: [مُتكثّر الموصوفات] .

في شرح مقولة الستّ عَجَم بنت النّفيس:

يقول الشّيخ #مصطفى ماء العينين بن مامين الشّنقيطي رحمه الله تعالى (مُخصّصا كلامه عن توحيد الاسماء والصّفات الذي هو لُبّ مقام الإحسان) شارحًا هذه النّقطة من كلام السّتّ عجم:

" وهذا بحرٌ لا يسبحه شخص إلا بعد أن يَفنى أوَّلًا عن صفات نفسه الذميمة وبقاياالأنانية - حتى في العبودية

نفسها - فيَفنى عن صفات نفسه بظهور صفات ربه ثم يَفنى ثانيا عن هذا الفَّناء بشُهودِ سِرّ الرُّبوبية - أيْ تحقيقُ شُهُودِ الواحدية - ثم يَفْني ثالثًا عن مُتعلقات صِفاته بمُتحقّقات ذاته تعالى -وهو تحقيق سرّ الفردانية كما سنرى - فيترقّى من المرتبة الكونية - إلى المرتبة النفسية القلبية الإنسانية – إلى المرتبة القُدسية ويصير في مرتبةِ مَنْ عرف نفسه عرَف ربَّه ، فيظهرُ له أنَّ ما ظهَر ـ إنَّما ظهَر به وصفًا وصفًا ؛ ولم يُغيِّر ما كان عمّا كان بل كان وهو الآن على ما عليه كان ، فلا يصح عنده ضميرُ نفسٍ ، سواءً ضمير مخاطب أو ضمير متكلم أو ضمير غائب إلا الله تعالى كما جاءت في هذه الكلمات القرآنية الثلاث: " إننى أنا الله لاإله إلا أنا " و " لاإله إلا أنت " و " لاإله إلا هو " ، فالضّمائرُ الثلاث تعودُ على نفس الذات ، فضمير الخطاب في جهة الله تعالى هو ضمير المتكلم وهو ضمير الغَيبة سابقًا أيْ في الأزل ، فليس لله تعالى غيرٌ يَفتح - ويَفتتِح - هُويَّتَه " هو الأول والآخر له الآنية مع هُويّة قدما *** ولفظ أنت له عن كل ما ذكرا ؟ والظاهر والباطن " وقلت شبعرًا: وأقربُ الأوصاف إلى ذاته تعالى هي الحياة ، وأقربُ الأوصاف إلى الحياة العِلمُ - من استغرق في هذا العلم بالتخلُّق بالصَّفات الإلهية أثناء ما يَظهر من سلوكِ النفس حيي الحياة التي لا شَفَاء فيها، وما دام يَشهد الكثرة لم يَبلغ مقام الكمال لأنّه يَعتقد أنّ مايراه واحِدًا يُشبه الجملة والكثرة ، إذْ هم متشابهون عنده هنا ، فلا يُحيط بالأسماء والصّفات إلا بعد هذا الفّناء كما ذُكَره الشَّيخ على مستوى مقام النفس الكاملة ، وإنْ كانتْ الكثرةُ موجودةً لكنَّها عند هذا العابد ليست مشهودةً لصالح أحديَّةِ الشُّهودِ والوُجودِ لله ربّ العالمين وحده ، فهو هنا خليفة على مستوى الإسم الرّحمن المُستوي على العرش لأجل الإنطباع في مرآة

الوُجود فهو على صورتها لا مُختصر صورته منها ، لبراءة المِرآة الإلهية عن الثَّنوية والشِّرْكِيَّةِ فقال أنْ تعبد الله كأنك تراه ، وليس "كما تراه" ،

في مرآةِ الآفاق والأكوان ، فإنها خاضعةٌ مُسبّحةٌ عابدةٌ له مثلك ،

وجَعَلْكُ تراه وليس تُشاهده لأنّ الرؤية لا يتقدَّمُها علمٌ بالمَرئيّ بخلاف المُشاهدة يتقدمها علمٌ بالمشهود هو ما يسمّى بالعقائد والعابد لَمّا وصل إلى مقام النفس الكاملة لم يكن له ذلك لولا تصحيح العقيدة في مستوى النفس الأمّارة واللوامة وما بعدهما عن كل لغو ولهو وباطل بخالص التلقين للذّكر الذي هو أسمى من كل عقيدة مخلوقة وقد تكون باطلة ، فتتَبُّعُ توجيهات المرشد هام جدا لئلا يأخذ معه عقائدً باطلة إلى المقامات الموالية من سلوكِ النفس فيُفسد عليه السلوك في المقامات الموالية ، لأنها مقاماتٌ خطيرة صعبة لا تقبل الباطل بل تزهق السالك إنْ جاء معه إليها ببقايا باطل عقائدِ النفس الأمّارة فضلًا عمًا بَعدها ، ومن هنا تفهم أيضا لم يقع الإنكار والإقرار في الشُّهود في الآخرة ولا يقع في الرؤية إلا الإقرار فقط نظرًا لرسوخ رؤية النفس الكاملة في مقام" اعبد الله كأنك تراه" - ولذلك أيضا جُعِلَتْ الحُجُبُ على العلوم والمعلومات، ومَحلّ هذه الحُجُب في النفس الأمارة غالبًا وهي إما حُجُبٌ جَمالية وهي الأكثر أو حُجُبٌ جَلالية وهي الأقل _ ومادام الحجابان لم يُسويا عن مقام توحيدِ الأحديّة في النفس الكاملة فإنه قد يرجع صاحبُها عن قريبٍ ويتقهقر إلى الوراء إنْ لم يصل الأحدية بتوحيدِ الفردانية كما سنذكره إن شاء الله - فإنَّ لكلّ اسم أو صِفةٍ لله تعالى أثرٌ ، وذلك الأثرُ مَظْهَرٌ لجَماله أو جَلاله أو كَماله ، وكلّما انْكشف للعبد أثرٌ مِنْ آثار تلك الأوصاف والأسماء - بسلوك مراحل النفس بين النفي والإثبات القلبي لكلمةِ التوحيدِ الشَّريفة كما ذُكَرْناه - أَحْرَقَتْ سُبحاتُه وَجْهَ - قَلْبِه حيثُ مَحَلُّ التَّعَلُّقاتِ بالشَّهَواتِ

بالغفلة عن وجه الله تعالى فيها ليحصل الإنتهاء ؛ وكذا في الطاعات - فيعلم العبد أنه لا حجاب عن الله الا بتصريف الله تعالى وذلك شيء حَكَمَ الله به ، وما حَكَمَ به لا يخرقه غيره ولا يصرفه سواه ؛ وبعض هذه الأسماء والصقات لا يمكن أن يظهر لها أثرا في الخلق أصلا ،فإذا مَحَوْتَ النسبة التي للْعَيْر وجدتَ

النسبة كلّها له تعالى ، على أن من لم يركب سفينة الشرع - مقام الإسلام والإيمان - غرق أثناء سيره إلى

الله لأن تنوعات - النفس الكاملة في بحار وتجليات المعارف الأسمائية والصفاتية لاتنتهي و – لا يعرفها إلا آحاد الفضلاء . والمعارف الإلهية الربانية _ والتي هي نتائج وكرامات و لا تحصل الكرامة إلا بعد تحقيق الإستقامة لسلوك النفس إلى غاية مقام النفس الكاملة وما بعدها في مشاهد الفردانية بعد مشاهد الواحدية والأحددية – هي على مائة وثمانية وأربعون ألف منزل محققة لم ينلها أحد من الأمم قبل هذه الأمة - لأن مقام الإحسان حكر على أمتنا دون سواها ولكنه أيضا حكر على من انبعث للسلوك الخاص ؛ فإن مقام الإحسان لا يُحقق بالجلوس والراحة في دوائر العبادات الشهيرة في مقام الإسلام فقط دون تحقيق سِرّها وروحها بفضل هذا السلوك للنفس الذي ذكرناه - ولهذه المنازل مراتب ذُوقية لكل ذوق مشربٌ خاص يعرفه من ذاقه " قد علم كل أناس مشربهم " على أربع مقامات رئيسية : مقام العلم اللَّذُني ومقام علم الأنوار الإلهية وعلم الجَمْع والتَّفْرقة وعلم الكتابة الإلهية ؛ ثم بَيْنَ هذه المقامات مقاماتٌ مِنْ نوعها تنتهى إلى بضْع ومائة مقامٍ كلَّها منازلُ لأهل الله وخاصته - وبها ترتفع منازلهم في الآخرة وهم أقربهم مجلِسًا من النبي عليه السلام في الآخرة ومِنْ هنا أهمية السلوك ما دُمت في الدنيا فإنه عليه السلام قال: " أقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا "أحسنتُهم أخلاقًا أحسنتُهم في مقام الإحسان - : فأمّا العلم اللّذني فيتعلق بالإلهيات ؛ وعلم الأنوار الإلهية فهو بما يَخُصُّ الملأ الأعلى من قبْل وجود آدم عليه السلام ؛ وأما علم الجَمْعِ والتفرقة فيتعلق

بِاللُّوحِ المحفوظ وشوونه ؛ وأما علم الكتابة الإلهية فما ناله أحدٌ من الأمم سوى علماء هذه الأمة ، وتتنوّع تجلياتُه في صُدورهم على ستة آلاف ومائتي نوع تقريبا وكلُ منهم له نصيبٌ قليل أو كثير منها وقد كان لعلماء الأمم السالفة نَفتات رُوح في الرَّوْع أيْ في القلب ، وما كَمُلَ إلا لهذه الأمة – وهم خواصّ أهل الله فيها الذين كَمَّلوا نفوسهم — وراثة مِنْ نبيِّها محمد عليه السلام — ومن هنا أهمية سلوك النفس على سيرة ومنوال النفس المحمدية لا مجرد اقتداع في العبادات أو اقتداع بالممثلين والنجوم وإنما في سير هذه العبادات والمعاملات الذي هو من سيرة عليه السلام الذي هم مِنْ سير الوحي الذي أنزل عليه وعلينا فقال عن سيدنا أبي بكر رضى الله عنه: " مافاتكم أبوبكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بسِر وَقُرَ في صدره " وهو سِرُّ التوحيد السَّاري في إمام هذه الأمة أبي بكر إلى من يليه من سَلَفِ وخَلَفِ إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة لم ينقطع ولله الحمد لحظة واحدة لأنه سِرُّ الذِّكْرِ الذي هو سِرُّ السَّعادة ومحفوظٌ بجِفْظِ الذِّكْر لمّا قال تعالى : " إنا نحن نزلنا الذِّكر و إنا له لحافظون " -والأكوانُ كلها آثارٌ لتقدير قدرةِ القَّهَّارِ – في سِرِّ هذه الأكوان وهي النفس المحمدية التي على منوالها يجب أن تقتدي النفوس الإنسانية وإلا فهي كالحيوانية فإن من فاته الإقتداء فاته الإهتداء وماحُرموا الوصول إلا بتضييعهم هذه الأصول - فقوم انحجبوا بالأثر عن المُؤثِّر وقومٌ حَكموا بانعدام الأثر لوجود عَيْن مَنْ له القَدَرُ وقومٌ شهدوا الأثر والمُؤثِّر - على مراتب ومراحل سلوكِ النفس ، فإنها تَسنلُكُ في نفسها كما أسلفنا سابقا وكذا تَسنُلُكُ في الآفاق وهو ما سنذكره لاحقا إن شاء الله - ولم يَرَوْا بينهما فَصْلًا كما أنه ليس بينهما وَصْلٌ ، فعشقوا الأثر وعلموا ألَّا إدراك بالبصر ، قُلْتُ شَعْرًا :

شهودُ الذَّات ليس له حدودٌ *** كذاك الوصفُ لو يَكُ ذا تعلقُ ويشبه ذا وذاك شهودَ فِعْلِ *** بحَقٍ مع شَرْعٍ ذا تحَقَّقُ وليس يُنال ذاك سوى بذِكركَ *** يكون به التَّحَقُّقُ والتَّخَلُّقُ وليس يُنال ذاك سوى بذكركَ *** لدَرك الكلّ وأثبتُ ذا تشوقُ ودُمْ جولانَ قلب في طلابِ ***

واعلم أيضا أن العبد إن كان بالله تعالى وأسمائه - بعد فناء أمارة النفس والتخلُّق بأخلاق الرسول " وإنك لَعَلَى خُلُق عظيم"وتصبح هذه الآية مصداقُه لأنه مُقْتَدِ بخيرالخَلْق خُلُقًا وهونفس التَّخلُّق بالأخلاق الإلهية لَمَّا يكون تعالى لك سمعًا وبصرًا - فإنه يكون كَوْنًا حقيقيًّا بفضل الله وآلائه ، وأمّا إذا كان بنفسه - وعاداتها الأمّارة بالسوع أو اللوّامة لِمَا فَاتَهَا - أو باسْمِهِ ورَسْمِهِ فإنه لا يكونُ بنفسه - كما زَعَمَ وظَنَّ – ولا يكونُ باسْمِهِ ورَسْمِهِ ، ومِنْ أَيْنَ يكونُ العبدُ إذا لم يكنْ بربّه ومِنْ أين يَفْقِد إذا كان بِرَبّه لا بِلْبّهِ - فماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَ الله تعالى لؤجوده بنفسٍ أمّارةٍ وماذا فَقَدَ مَنْ وَجَدَ الله تعالى لمواتِ تلك النفس وهي بداية حياة القلب الذي هو بيتُ الرَّبّ - واعلمْ أنَّ الأمور الذَّوقِية - مِنْ عُلوم ومَعارف ربانية تَحْصُل بشَرْطِ تحصيل السُّلوكِ بِكافَّةِ القوى الباطِنة وعلى رأسها النفس - لا يُفيد فيها التعبير إلا لِمَنْ ذاقَها - لأنها تُرَى وتُسْمَع وتُشْمَ ولا تُقال أوْ توصف إلا بِضَرْبِ ضئيلِ من التَّفهيم الكلامي ، إذ العلوم لا تُذاق إلا بعد أن تَنزل مِنَ العقل إلى القلب الذي هو بيتُ الرب حيثُ يعالجها بربّه لابنفْسِهِ أوعقله ، إذْ حَضْرةُ القلب هي حضرةُ الرَّبّ في كلّ إنسان هُناك تُعالَجُ مقامات الإحسان إذْ القلبُ هو مَحَلُّ الرُّؤية الإلهية مِنْ وإلَى ، كما في حديثِ أُعبد الله كأنك تراه - ومَنْ ذاقها لا يحتاج إلى مُعَبّر إِذْ لا يفيد فيها التَّعبير ولوْ ضَرَبْتَ لها كُلَّ مَثَل - تمامًا كما لا يُؤمِن الكثيرُ من الكفار ولو جاءهم الرّسولُ لهم بكلّ آيةٍ فهُمْ عالقون في النّفس الأمّارة لا يَرْتَقون ومن هنا خطرُوضرورةُ السُّلوك الصّحيح الذي نتحدث عنه لإ بلْ إنّ الإيمان لا يَصِحُّ إلا بالإسلام والإسلام لا يَصِحُّ إلا بالسُّلوك على عوالِم مقام الإحسان - لكنّك بمجرّد ما تَدُوقها تعرفها - فَمَنِ دُاقَ عرف ومَنْ عَرف اغْتَرَف - وتُدرك أنَّ كلَّ ما يُقالُ عنه هو مِثالٌ للشَّيْءِ لا الشَّيْءُ نفسه ، قلتُ شبغرًا:

وَذَاكِرٌ شهد نفسته انتخب *** مَنْ عَرفَ النَّفْسَ فَقَدْ عَرفَ رَبِّ

فهذه النفس هي أرْضُ الله الواسعة في خليفته وهو الإنسان فهي أرْضُ المحققين لأن بها تظهر حقائق الأشياء على ماهى عليه ، وهي أرْضُ العَظَمَةِ ففيها ظهرتْ عظمةُ الحَقِّ لَمَّا كان كَنْزًا فأَحَبَّ تعالى أنْ يعْرَف و فيها ظهرتْ عظمةُ الحَقِّ لَمَّا كان كَنْزًا فأَحَبَّ تعالى أنْ يعْرَف و فهذا الكَوْنُ هو إنسانٌ صغيرٌ والإنسانُ بنفسه هو عالم كبيرٌ - ، كما قيل : وترعُمُ أنك جرمٌ صغيرٌ *** وفيك انْطَوى العالمُ الأكبر اعلم أنَّك جرمٌ صغيرٌ *** وفيك انْطُوى العالمُ الأكبر اعلم من الدِّكْرَ والفِكْرَ و كما تَبَيَّنَ في السُّلوك و في نفسك شاهدتَ هذا العالم كلَّهُ مِنْ نَفْسِكَ اعلمُ أنَّكَ إذا أدَمْتَ الذِّكْرَ و الفِكْرَ و حكما تَبَيَّنَ في السُّلوك و في نفسك شاهدتَ هذا العالم كلَّهُ مِنْ نَفْسِكَ

، لكنْ ذلك لا يكون حتى يَمْتَرْجَ ذِكْرُ الله تعالى بدَمِكَ ولحمك - انْمِزَاجَ الغيب بالشَّهادة ، ونفسنُكَ قَلْبًا وبَرْزُخًا بينهما كما يُتَبَيَّنُ مِنَ السَّلُوكِ - ويكونُ به سَيْرُ نَفْسِكَ :

ويكملُ الشُّهود عِنْدَ الحَرَكاتِ *** واللَّحظات كُلِّهَا والسَّكَنَاتِ ...اه مِنْ كلامه رحمه الله ؛ ثُمَّ قالتْ : [والحَقُّ يُطْلَقُ على مجموع الوُجود ؛ ومجموعُ الوُجود اسمُ الهُويَّة الذَّاتِية الإلهية وهي تَستهلِكُ حقائقَ الصِّفات والأسماء المُتميّزة ، وقَدْ كان الشَّاهِدُ في حُكْم هذا الشُّهودِ مُسْتَوْدَعَا في مِرْأةِ الوُجودِ الحقيقيّة انّتي هي نورٌ على الإطلاق وهذا مَحَلُّ الكامِل] في مقام النّفس الكاملة [وإنْ اخْتلَفتْ مَحَالًهُ الَّتِي تَقْتَضِي الشُّهودَ أَيْ بحسب المَظاهِر والأسماعِ والصِّفاتِ ، فَلَمَّا كان في هذا الشُّهود مُسْتَوْدَعًا في مَحَلّ التَّمييز الّذي عَبَّرْنا عنه بالمِرْآةِ عَبَّرَ عنه الشَّاهِدُ بالنُّور وأرادَ به مَحَلّ التَّمْيينِ ونِسْبَتِهِ إلى الوجودِ ، لأن مَحَلَّ الشَّاهِدِ هو مِرْآةٌ يَنْظُرُ اللهُ تعالى فيها صورتَه على ما يليقُ بِجَلالِهِ فيحْصُلُ انْطِباعٌ وهو صورةُ هَذَا الكاملِ] النَّفْسَ [فهذه المِرْآةُ هي مَحَلُّهُ ، وليس هذا كائنٌ في هذا الشُّهودِ ؛ إذْ ليس فيه سوى ذاتٌ مُطْلَقَةٌ عالِمَةٌ] مُحِيطَةٌ [لكنْ هذا لا يكون إلا لِمَنْ سنبقَ له ذلك الشُّهودُ وَصْفًا ، فلا يَرَ العبدُ هنا شيئًا لأجل عَدَم الكَثْرَةِ] الطَّبيعيَّة والطَّبْعِيَّةِ التي ألِفَتْها النَّفْسُ قبل هذا المستوى [في هذا الشُّهود ؛ وأيضًا إنْ رأى الأشياء] لَمَّا يَرْجِعُ لِلْوَاحِدِيَّةِ القَلْبِيَّةِ لَمَّا يَتَقَلَّبُ في شُؤون دُنْياهُ المُتَكَثِّرَةِ ، ولعلَّكَ لاحَظْتَ أنَّ الشُّهودَ الّذي ذَكَرَتْهُ هذه الشَّيْخَةُ لا يَصِحُّ إلّا بقَلْب حَى غايَةً في

بَعْدَ مَوَاتِ النفس ثُمّ عَوْدَتُهَا بالحياة مِنْ وَراءِ بَرْزَخ وقَبْرِ القلب الّذي كان مَيِّتًا بشَهَواتِ وشُبهاتِ

الحياة

النفس الأمَارة ، وهُنا هذه المَرَّة حَياةُ افْتِتاحٍ وامْتِدَادٍ لحياةِ القلب [لَمْ يَرَ رُؤيةً : أَيُّ لا يَرى المعلوماتِ بِشُهُودٍ مُقَيَّدٍ] وذلك هو خلُاصةُ سَيْرِ القلب الواجِدِيَ عَبْرَ نِقاط النفس الستة مِنَ الأمّارة إلى الكاملة وكلُّ مَقامٍ هو أَحَدِيٌّ بالنسبة للّذي بَعْدَهُ [وهَهُنَا شَاهِدٌ لمشهودٍ وصامِتٌ عِيلُ ناطِق بلا حِجابِ ولا مَحْجوب ، فلم يَيْقَ إلاّ البَقاءُ وفَنِيَ الفَنَاءُ عَن الفَنَاءِ بـ " أَنَا "] أَيْ فَنَاءُ آخِر عِرْقِ المُنازَعَةِ في النفس المَرْضِيَّةِ وآخِرُ دَعاوي الرُّبوبِيةِ والأناتِيَّةِ على مَشَارِفِ النفس الكاملة ، وإنْ كانَ ثمّت بَقِيَّة اختباراتٍ أخرى تُطَرِّقُ النفسَ الكاملة تَصْحَبُ صاحبَها في مقاماتِ القُرْبِ الأسنني كمَا منافِضَ عَد حديثنا عن (المُضَلَّع الثالث) مِنْ مَواذِ برنامجِ التَوحيد وهو سلوكُ النفس في تحقيقِ مَعارفِ

الفُرْدَانِية ، [وهنا تَرى ضَرْبًا مِنْ جَمْعِ الْجَمْعِ الْ تَتَقَرَّقُ الْمَمْحُوَّاتِ بِشَرْطِ ظُهُورِ الأَحَدِيَةُ عَلَيْهَا ، وإذَا لَتَمَكَّتُ هذه الأحديَّةُ وصارت في الشَّاهِدِ وَصَفًا عادَتْ بَقاءٌ واتَّصَفَ الشَّاهِدُ به ، وهذا البَقاءُ] بَقاءُ الأخلاق المحمودة وهي الأخلاق الإلهية بعد فناءِ الأخلاق المذمومة مِنْ مَوادِ الخواطر الشيطانية والنفسانية فتتَخلَّقُ بها في كلِّ عبادةٍ مع الحَقِّ ومعاملةٍ مع الخَلْق ،والجديدُ هنا هو أنّها أخلاق ثابتةٌ في أغلبها بعد أنْ كانتْ تَثَبُتُ وتزول في المقامات السابقة وذلك معنى قولنا سابقًا أنّه على قدر النّفي في أغلبها بعد أنْ كانتْ تَثَبُتُ وتزول في المقامات السابقة وذلك معنى قولنا سابقًا أنّه على قدر النّفي في الكلمة الشريفة يكون الإثبات والثّباتُ : "يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة " [هو المُفْنَى للقنّاء] ومِنْ جُملةِ ذلك كما ذكرنا فناءُ بَقايا النّفس الأمّارة بالسّوء تحت سلطانِ السمِه تعالى الباقي والوارث ، فيعودُ القلبُ وارثًا عَنْ قلبِ النبي عليه السلام لَمّا وَرثَتُ نَفْسُ صاحِبِهِ أَخلاقًه كما ذكرناه فلا تَبْقَ نفسٌ ولا آفاق تُشْوَشُ على القلب استقبالَ وارداتِ الحق تعالى عليه بواسطةِ المعادلة : " مِنه وبِهِ وإليه " تفصيلًا بلا حاجةِ لإجُمالِ [يُفْنَى كلَّ فَناء مُرادِ لاسْمِهِ ، فيحصُل مِنْ كُلَ المُعادلة : " مِنه وبِهِ وإليه " تفصيلًا بلا حاجةِ لإجُمالِ [يُفْنَى كلَّ فَناء مُرادٍ لاسْمِهِ ، فيحصُل مِنْ كُلَ المُعادلة : " مِنه وبِهِ وإليه " تفصيلًا بلا حاجةِ لاجُمالِ [وعُوانِدِهِمُ الأمَارة واللّوَامة [لَكنَ يَشْهَدُ في

هذا الواحدِ خُصُوصًا مَا] وهو خُصوصُ نفسِه الكامِلة المُكَمَّلَةِ بنَفْسِ النَّبِيِ الأَكْمَلِ وهُناك مَشْهَدُ نورِ الأَحَدِيَّةِ حيثُ يَظْئُعُ الفَجْرُ الصَّادِقُ لنَجْمِ العُبودِيَّةِ [فإنَّ الهُويَّةِ تَسْنَتَهْلِكُ حقيقةَ الشَّاهِدِقِ] طَوْعًا ، وحينها

يَذُوقُ طعم العبودية طَوْعًا لا كُرْهًا والذي كان مِنْ إكراهاتِ شَهَوَاتِ النفس سابقًا [ولابد مِنْ نور التَّمْييز، فهذا الشُّهُودُ ليس في مكانِ معروفِ في الدُّنيا ولا في حَضْرَة مَعلومةِ فَتْتَعَلَّمُ ولا في اسْم ولا في صفة ولا في حَدِّ، وإنّما هو في النُّور وهناك حيثُ المَشْهَدُ الذي يَشْتَمِلُ على مجموعِ الوُجودِ المُقَيِّد ، وهو أيضًا لا يَخْلُو منه مَحَلُّ تَنْطَلُقُ عليه الشَّيْنِيَةُ] والإسْمِيَّةُ لا الرَّسْمِيَّةُ [والنُّورُ المَذْكورُهو المُحِيطُ بالعَمَاءِ الذي ينشأ عنه العرش الذي كان على الماء ؛ والسنَيْلُ الذي أُرْسِلَ فيها خِطَابُ] العبوديَّةِ والتَّكُليفِ إلى العبد يَوْمَ أَخْذِ المِيثاقِ في الأَزَلِ [الشَّاهِدِ في حال هذا الخَلْعِ على المَعْنِيَّاتِ بالنُورِ والتَّكُليفِ إلى العبد يَوْمَ أَخْذِ المِيثاقِ في الأَزَلِ [الشَّاهِدِ في حال هذا الخَلْعِ على المَعْنِيَّاتِ بالنُورِ الرَّبَانِي مُريدًا للدُّحُولِ في الصُورِةِ التي كانتُ قَبْلَ الأُولِيَةِ] وهو ما ذكرناه سابقًا حول أصل الإستعداد البَّسَري لِقبولِ المعارفِ الإلهية وجُعِلَتْ عوالِمُ الصُّورِ والخِلاقَةِ المَادِيَّةِ ذَريعةً لهذه المعرفة إذْ هي أصلُ التَّبيرِ لأمورِ السَّعادةِ في الدُّنيا والآخرةِ مَعَا [لأَنَّ هذا الشَّهودُ لا يَحْصُلُ إلا هناكَ ، ويتَيَقَّلُ الشَّاهِدُ أنه التَّبيرِ لأمورِ السَّعادةِ في الدُّنيا والآخرةِ مَعَا [لأَنَّ هذا الشَّهودُ لا يَحْصُلُ إلا هناكَ ، ويتَيَقَّلُ الشَّاهِدُ أنه قَلْ الشَّعَادِةُ المَالَّعُودَ ، وهذا قَبْلُ يَوْم " أَلَسْتُ برَبَكُمْ "] فهذه الأَحَدِيَّةُ لَمَّا ثَشْرِقُ أَنْنَاءَ

السُّلُوك بنور الوَحْيَيْنِ الأَزلِييْن الأَبَدِيَيْنِ في سَمَاءِ القلب الوَاحِدِيِّ المُوَجِّدِ المُتَنَوِّرِ بنورِ الذِّكْرِ الذي هو مجموعُ الوَحْيِ إِنْ صادَفَ صِحَّةً وحُضُورًا في القلب فَيَصِلُ لِلنَّورِ المَذْكورِ " اللهُ نُورُ " أَيْ بعد تحقيقه لآخِرِ سُلُوكِ النَّفسِ الذي بدأ بالتنبيه والتشريف وانتهى بالتكليف والتعريف ، إذْ هو تعالى نورٌ يُضاءُ تحته ظلماتِ السُّلُوك وخَفايا الطَّريق ، وهذا التَّعريف الذي يَحْصَلُ للنَّفسِ الكاملة هو التَّعريف الذي عَرْفَ وأَحَبَّ للإنسان أَنْ يَعْرِفَ عَرَفَهُ ربَّنا تعالى قَبْلَ خَلْقِهِ هذا الإنسان فَأَحَبَّ تعالى أَنْ يُعْرَفَ وأَحَبَّ للإنسان أَنْ يَعْرِفَ

، ولأجلِ هذا التَّعريفِ أَمَرَهُ بالعبادات ووَضَعَ له الحُدودَ عُمومًا وأَمَرَهُ بطَيِّ نفسِه ومراحِلِها إليه

خُصوصًا ، فليس ثَمَت غير النفس بها يَحْصُلُ هذا التَّعْرِيفُ الوَاصِلُ بين ماهو إنسانيٌّ وماهو إلهيٌّ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ [وهناك تَسْتَقِرُّ الأحَدِيَّةُ التي تُمَيّرُ الأسماءَ وتَجعلها واحِدًا واحِدًا وهِيَ تأويلٌ للأسماء التي عَلَّمَهَا آدمَ عليه السلام لَمَّا خَلَقَهُ على صورتِه كما ذكرنا ، وكُلٌّ فَهِمَهَا وعَرَفَ تأويلَها على مُقْتَضَى حاجَةٍ في نفسه ، قَدْ تكونُ بِنورِ الشَّرْعِ وقَدْ تكونُ بِظُلمةِ الطَّبْعِ

[وهِيَ في الظَّاهِر لا تُطْلَقُ على

آحَادِ الأسماءِ الأحديَّةِ ، لأنَّ كُلَّ مَا لَهُ مِثْلُ مَعْنَى وصورةِ لا يجوز إطلاق هذا الإسم عليه ، وإنّما أَطْلَقَ هذا الإسم عليه ، وإنّما أَطْلَقَ هذا] العبدُ [الشَّاهِدُ الأَحَدِيَّةَ على هذا الإسم] وهو اسمهُ تعالى : الرَّبُ [لأنّه إذا تَفَرَّدَ بشَرْطِ غَيْبَةِ هذا الأسماءِ الباقِيَةِ كان فيه جميعُ الأسماء فانينَةً في الظُّهور باقيةً في المَعْنَى ، ولا معنى للأحدية إلا

بالإسم فيَقْنَى التَّمْيِيرُ وتَبْقى المَعانى ويَظْهَرُ مُنْفَردًا، فَإِنَّ حقيقة العَدَم والوُجُودِ لا تَظْهَرُ إلا في شُهودِ ؟ وهذا هو تَمَكُنُ طُلوعٍ نَجْم الغبودية] التي لأجْلِها سُمِّيتُ خِلافة في الكون ولأجلها كُلِق الإنسانُ لَمَا أَهْبِطَ إلى الأرض ، ولكنّه هبوط وتتزُلُّل صعبٌ لأنه مازال فيه تَعَلَق بريوبيَّةٍ خَفِيَّةٍ سابِقةٍ هي حَاجَةٌ في كُلِّ تَفْسِ ثُريدُ أَنْ تَقْضِيبَها كما ذكرناه في النفس الأمّارة ، وهنا بعد أن كَمُلَتُ نفسُ صاحبنا عَرَفَ عُرض هذا الإنزالِ والخِلافة الذي هو تَخليصُ عبوديَّةِ الشريعة مِنْ بَيْنِ فَرْثِ ودَم نُفوسِ رُبوبِيَّةٍ الطَّبيعةِ وذلك بكثنْفِ سِتار الواحِدِيَّةِ عَنْ سِرَ الأحدية والفردانية، لا رُبوبيةِ الرَّبِ الأصليَّةِ فهي رُبوبِيَّةٌ وَهُم في النفس حتى تدركها إذْ الله تعلى دائمًا بخلافها وبغير ما تُصوّرُهُ النفسُ بِزَعْمِها الكَمالُ لصاحبها ، وهذا هو الذي جَعَلَ أصحابَ النفس الأمّارة واللوامة يُحْجَبُوا بالمَبْنى عن المَعْنى وجَعَلَ أصحاب النفس المطمئنة والراضية والمَرْضِيَّة يُحْجَبُوا بالمَغنى عن المَعْنى وهو ما أسميناه بالأحدية مِنْ نصيبِ والراضية والمَرْضِيَة يُحْجَبُوا بالمَغنى عن المَعْنيَ ، فبقيَ المَعْنيُ وهو ما أسميناه بالأحدية مِنْ نصيبِ أصحابِ النفس الكاملة ، حيث [الألفُ صامِتُ والحروف تَواطِقُ فيه] إذْ مُحالٌ أنْ يَنْطَبَعَ عَنِ الصَورة أصحابِ النفس الكاملة ، حيث [الألف صامِتُ والحروف تَواطِقُ فيه] إذْ مُحالٌ أنْ ينْطَبَعَ عَنِ الصَورة الواحدة صورتان ، والكمالُ ليس فيه تفاضلُ لأنَ المُقالِلُ واحدٌ فلا ينبغي إلا لواحدٍ وهو الواحدُ الأحدُ ؛

وهنا ينتقل صاحب هذه النفس الكاملة من الأحدية إلى شهود الفردانية كما بدأ في أوّل سنيْرهِ بشهودِ الوحدانية ، وهذه الفردانية خلاصَتُها مِنْ اسنمِهِ تعالى النُّورُ وعَنِ هذه النُّورانِية نَشَاً اسنيّدارَةُ الزَّمانِ عِنْدَ عَطْفِ الأَرْلِ والأَوَّلِ والباطِن على الأَبَدِ والأَخِرِ والظَّاهِرِ [فَجَعَلُ تعالى هذا النُّورَ مَحَلُ المُحْالِفينِ عِنْدَ عَطْفِ الأَرْلِ والأَوَّلِ والباطِن على الأَبَدِ والأَخِر والظَّاهِرِ [فَجَعَلُ تعالى هذا النُّورَ مَحَلُ المُحْالِفينِ والمُتناسين لُلعَهْدِ الأَوَّل في يَوْم " أَلَسْتُ برَبَكُمْ " ، لأنَّ الحُجَّةُ لا تقوم إلا بذَكْرالعَهْدِ] والإعتراف سنيَدُ الأَبِلِّةِ [وهذه الفردانية تُقيمُ الحُجَّةُ على كلّ مُشرُّكِ وما أَشْرُكَ ، وتتَجلّى في صورةِ علوم البشرِ] دنيوية ودينية [إذ العِلْمُ بعَيْنِهِ هو تذكيرٌ بالعهد المَأخوذِ بالأزَل ومِنْ هذا التَّجَلِّى تَظْهُرُ حقيقةُ النُّورِ المُمْيَرِ بَيْنَ الشَّاهِدِ والمَشْهُودِ حسب تَقاضَلُ الرُّوْيَ] فكان الإحسانُ أَنْ تعبد الله كأنك تراه ولنْ تراه إلا بنُورٍ ، فإنْ كان بِغَيْر نُورِهِ على قدر سلوكك من أجل إثباتِ أَهْلِيتِكَ لهذه الروية الربانية ، ولن تراه إلا بنُورٍ ، فإنْ كان بِغَيْر نُورِهِ تعلى أو بنُورِمشوَبِ بِغَيْرِهِ مِنْ ظُلمةِ الطَّبْع لَمْ يَكُنْ لَكُ أَنْ تراه حينها ويبقى لك فقط حَقُ " فإنّه يراك " تعلى أو بنُورِمشوَب بِغَيْرِه مِنْ ظُلمةِ الطَّبْع لَمْ يَكُنْ لَكُ أَنْ تراه حينها ويبقى لك فقط حَقُ " فإنّه يراك " [قَلْيُسَ اطْهُرُ مِنَ الأَخِر ولا أَخْفَى مِنَ الأَوَّل ، وهذا النُّورُ هو حَدُّ جَرَيانِ هذا الشَّاهِدِ وهو الْمَسْتَرَكُ بِينَاسِ اللهُ تعالى ؛ تَأَمَّلُ تَهْتَلِي .] اهـ كلامها رحمها الله تعالى ؛ تَأَمَلُ تَهْتَر .] اهـ كلامها رحمها الله تعالى ؛ تَأَمَلُ ثَهْتِهِ .]

لذلك ربّنا يَتجلّى للعباد يوم القيامة بالصورة التي كان يَهْتِفُ العابدُ بها في الدنيا ويَعْتَقِدُهَا ، وهي له في الدنيا اختبارًا وفي الآخرة إِخْبارًا لمن فاتته إخباراتُ الوَحْيِ النبوي والسُّلُوكُ طِبْقَ تلك الإخبارات بالنفس في الدنيا ، فكان الوحي وهو الخَبَرُ ، بين إخبارٍ في الآخرة واختبارٍ في الدّنيا . وقد ذكرنا سابقا كيف نتخلص من أخبار النفس الزائفة وتحقيقها بالأخبار الصادقة وهذا بالسلوك عند أهله وذكرنا فك شفرة برنامج النفس الباطل ورموز الإنتقال مِنْ نفسٍ لأخرى ومِنْ برنامج لآخَرَ أصَحَ منه ، وسنُواصل بإذنه تعالى في هذا الأمر في إطار مُكاشَفَةٍ ومُناصَحَةٍ النفس ؛ إذ هذه النفس هِيَ نارُ الله المُوقَدَة التي تَطَّلِغُ على القلوب والأفندة ، وبدون هذه النَّارِيَةِ لَمْ يَتأهَلُ الإنسانُ لَحَمْلِ أمانةِ الوُصول

إلى الله تعالى بالإخلاص وهي الأمانةُ التي أبَتْ السمواتُ والأرضُ والجبالُ حَمْلَهَا فبقيت وديعةً على عنق كلِّ إنسانِ ، ولأجل ذلك ماكلِّف الصبيُّ والمجنونُ ولا النَّائمُ عنْ هذا الأمر الجليل ولا الحيوانُ . فالذُّواتُ تَفاضَلَتْ بِالنفس، والنفوسُ تَفاضَلَتْ بِالقلبِ الذي يَسْلُكُ بِينِ مراحلها ولم يَرْضَ أوْ يَقْبَعْ في أوَّل درجاتها لأنّ درجاتها الأولى هي نَفْسُ درجاتِ الحيوان تقريبًا فيَقْنَع بدائرةِ الرَّاحة . إذْ هذا الجمودُ على "دائرة الراحة" لا يُمَيِّزُ صاحبَه عن الحيوان لَمَّا قال تعالى: " يتمتّعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنَّارُمَثْوًى لهم " إذ الإنسان ما أنْزلَ وكُلِّفَ إلا لأجل تطبيق البرنامج الإلهي الذي صَمَّمَهُ ربنا تعالى لسعادتنا ، وهذا "البرنامج الإلهى مُبَرمجٌ على نفْسِ البرنامج الإنساني الموجود في صُلْبِ نَفْسِ كلِّ إنسان" عكس الحيوان الذي نفسُه دون نفسِ الإنسان في استيعاب البرنامج الإلهي في النفس و الآفاق ، إذ برنامجُ النفس الحيوانية مادّتُها أكلّ ا وشربٌ ونومٌ وتزاوجٌ وينتهى الأمر، ولذلك لم يُوحَ إليه برفيع الوحى الذي أوحِيَ به للإنسان ، وليس هذا البرنامج الذي أُؤْتُمِنَ عليه الإنسانُ سوى نفسُه التي تَمَيَّزَ بها عن الحيوان بما هي الفاصِلُ بين الواقِع الإلهي وبين الواقِع الطَّبيعي والحيواني ، ذلك أنَّ الإنسان عالَمٌ كبير والعالَمُ إنسانٌ صغيرٌ كما قيل ، ولأنّ النفس تعَلقت أوّلًا بالبدن فلتدبير حاجاته التي يَتقوى بها على العبادة ، وأثناء انشعالها بالتدبير الحسّى تناست ماتُدبّرُ لأجله أي الحاجات الروحية لصاحبها ، أوْ لَـمْ تُواصِلْ التركيز على الروح الأصلية في البدن والتي لولاها لما كان لها ولصاحبها وُجودٌ ، إذْ الأصلُ في البَدَن قُبول الصُّور والأشكال وهذا عملُ الحيوان أيضًا ، كما يَقْبَلُ أيضًا العُروجَ والدُّروجَ بِين عوالم الغيب أُفْقًا وعمودًا وهذا عملُ الإنسان ، فالبدن هو المحتاج إلى النفس وليس العكس إذ ليس للعِلْمِ أثر في المعلوم ولكن العكس ، إذ المعلومُ هو مَنْ يُعْطيه منْ نفسه ما هو عليه في عَيْنه.

إنّ في باطن نفسِ أيّ إنسان قوة " كُنْ " التي ليس له منها في ظاهِره إلا الفعل المُضادّ وبذلك تميّز عن الجماد أيضا ، وقوة "كئن " هذه نُسِخَتْ في قوة البسملة فكان النبي عليه السلام يُبسمل في كل شيء وقبل الشروع في أي شيء ، وسبب ذلك أيضا أن الإنسان وُعِدَ وتؤعِّدَ بشيء أكبر من نفسه ولا بدّ أن يبلغه وذلك بالسلوك على بساط النفس كما ذكرناه ، أو بالموت على سوء خاتمة " وأنّ إلى ربّك المنتهى " فالحذر، ثم اعلم أن من أخبار صاحب هذه النفس وهو الإنسان أنه إذا سنح له شيء من الرجاء أذله الطمع وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص وإن ملكه اليأس قتله الأسف وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ وإن أسعده الرضا نسى التحفّظ والتثبّت وإن ناله الخوف شعله الحذر وإن اتسع له الأمر استلبته الغفلة وإن أفد مالًا أطْغاه الغني وإن أصابته مصيبة فَضَحَهُ الجزع وإن عضّته الفاقة شعله البلاء وإن جَهده الجوع قعد به الضّعف وإن أفرط به الشّبع كَظَّتْهُ التُّخمة ، فكلّ تقصير به مُضرٌّ وكلُّ إفراطِ له مُفْسِدٌ ، هذا هو الإنسان ، أما نفسه التي نُدندِنُ حولها فحدِّثْ عنها ولا حرج ، فإن فيها كبر إبليس وحسد قابيل وعتق عاد وطغيان ثمود وجراءة نمرود واستطالة فرعون وبَغى قارون ووقاحة هامان وحِيَل أصحاب السَّبت وتمرّد الوليد بن المغيرة وجَهل أبى جهل ، ومن غرائب الإنسان أسوقها لك عبرةً أيُّها الإنسان أنه إذا فرح استحسن القبيح واستسهلَ الصَّعب وإذا غضب استقبح الحَسن واستصعب السَّهل ، ولنعتبـرٌ بحـديث نبيّنـا عليـه الســلام إذْ يقول كما رواه الحاكم في المستدرك: [مسكينٌ ابن آدم مكتوم الأجل مكنون العلل محفوظ العمل ، تُؤلمه البقّة وتقتله الشّرقة وتنتنه العرقة] وبقوله تعالى: " إنّ الإنسان خُلِقَ هلوعًا إذا مسته الشَّرّ جزوعًا وإذا مسته الخير منوعًا إلاّ المُصلِّين الَّذين هم في صلاتهم دائمون " فما الذي مَيَّزَ المُصلِّين عن غيرهم حتى يستثنيهم ربنا تعالى من هذه المتناقضات التي في كلّ إنسان ؟ إنها نفوسهم لا غير، فإنَّ الشريعة تتنزل وحيًّا وروحًا في كلّ آن على هذه النفوس السالكة بالشَّرع كما نَزَلَ الوحيُّ شَرْعًا في آنِ واحدٍ على قلبِ النَّبيِّ الأمين بالقَطْع " ثُلَّةً مِنَ الأَوَّلِينَ وقَليلٌ مِنَ الآخِرِينَ " .

*** المُستوى الثاني من شرح أطوار النفس:

- حسب كلام وخِبْرَةِ الشيخ الشَّبْرَاوي :

وحتى نَستزيدك أيها القارئ الكريم فهمًا وتوضيحا ننقل لك من كلام شيخ عنده خبرة في سُلوك الهنفس وتسليكِ نفوسِ الطُّلاّب هو الشّيخ براق في سُلوك الهذه، يُلفّص لنا كل ما ذكرناه عن هذه النفس التي جَمَعَتْ بين الطَّقة والفاقة ، وعن سَيْرها وسُلوكها في مراتب التَّوحيد ، مَعَ شَرْجِنا لكلامه بما فَهِمُنَا مَع بِضاعتنا الضَّعيفة مِنْ أمثالنا ، فقال رحمه الله تعالى : [إن النفس فهم فَهُمُنَا مَع بُحِره واللَّوامة والمطمئنة ، فكلما اتَّصَفَتْ بصفاتٍ سُميت لأجلِ التَّصافها بها لإسم من هذه الأسماء ، فإنْ صادقَتْ الشَّهوات " وهي البُخارالذي يُحصَل الحياة والحركة الإرادية للبدن لَمَا يُشرق على ظاهر البدن تحصل الموت اليقظة وإنْ أشرق على باطنه حصل النوم وإنْ انقطع إشراقُه بالكلية حصل الموت " وصارتْ تحت حُكمها سُمِيَتُ أمّارة ، وإن سكنت تحت تكاليف وأوامر الشرع وأذْعَتَتْ اتِبَاعَ الحقّ رغم بَقِيَةٍ للشهواتِ فيها سُمِيَتْ لُوامة ،

فإنْ زال هذا الميل وقويت على معارضةِ النفس الشهوانية و زاد مينُها إلى عالَم القُدُس وتلقَّتُ بعد ذلك الإلهامات الربانية أكثر من الشيطانية سُمِيَتُ مُلهمةً ، فإنْ سَكَنَ اصطرابُها ولم يَبْقَ للنفس الشهوانية حُكْمٌ أصلًا ونسيت الشهوات بالكلية] أي حتى الشهوات الدينية كإدعانها تلذُّذها بالنوافل والأحوال والمقامات وأعمال أي حتى الشهوات الدينية كإدعانها تلذُّذها بالنوافل والأحوال والمقامات وأعمال البرّ ولذائذ العلوم والمعارف الإلهية وغير ذلك [سُمِيَتُ مُطمئنة ، فإنْ تَرَقَّتُ من هذا وسَقطتُ المقاماتُ من عينها وقَنيَت وأخلصت عن جميع مُراداتها] ظاهرًا وباطنّا وبعد أن تَفْنى كلُّ الشهوات وتبقى شهوةُ الدِّكْر وحدها [سُمِيَتُ راضيةً] ، فوان المنفس الأوامة انتهت عن أصول الشبهات ولها بَقِيَّةٌ مِنَ الشهوات المادِية والمعنوية معَا شم في المطمئنة يبقى لها نزوع نحو الشهوات لكنْ شهوات عِلْمِيَّة ومعنوية مِنْ آشار سلوكِ مقاماتِ سابقةٍ كالزهد والتوبة والتوكل ونحو ذلك إنْ لم

أصلًا ممّا كانت تعرفه من قبل ولكنْ يكون لها نروعٌ نحو ذنوب جديدة وغيوب عديدة هي أيضا شهوات لم تكن تعلّمها ، وبالمواظبة على اتباع نصائح الشيخ ورُسوخه في فتوح مسالِك و مقامات الأحدية الذي ذكرناه سابقا " ولا يُفهَم إلا بالسلوك التطبيقي " يتجاوزُ صاحبُها هذه العقبات إلى ماشاء الله له ، فكلُّ حال يصبح مقامًا في المرحلة النفسية الموالية فتصير الأحوالُ الزائلة مقاماتِ راسخة حسب تصحيح الشروط والأركان كما يُبيّن له شيخُه ذلك ، مِنَ الداخل في القلب إلى الخارج في الجوارح والبدن بعد رفع تلك القناة المستعصية التي تمنع مرور إلهاماتِ القلب إلى الجوارح بيُسْر، أيْ فعل حرّ تلقائي في العبودية بلا عوج ولا تخليطٍ ، وهذا كما قلناه بفضل التدريب النفسي على يد أستاذٍ وشيخ ماهر زاوَلَ هذه الأحسوال و خَبَسرَ هذه الأهسوال ويفسرِّق بسين وارداتِ السرحمن ووارداتِ الشسيطان وبين الأحوال والمقامات متى ترسئخ وكيف يتجنب اعوجاج فَتْح تلك القناة بين القلب والجوارح ، [فإن صارت نفسًا مرضيّةً عند الحقّ والخَلْق ورجَعَ صاحبُها إلى العباد داعيًا لهم إلى ربِّهم وإرشادهم وتكميلهم سُمِّيتُ كاملةً ؛ ثم اعلم أن هذا الجَـوهر الـذي ذكرناه بـأن اسـمَه الـنفس الناطِقـة لـه أسـماءً أُخَـرً] تتغير علـي طـول السلوك ، كما تَرَقَّى مِنْ معنَّى ترقَّى إلى مَبنِّى آخَرَ يُسمَّى به ذلك المعنى الذي حصل بالسلوك ، والمبنى الجديد يُشرف على معنّى جديد [فتارةً يُقال له القلب الندي هو حقيقة كلنّ إنسان ، وهو جوهره و له ظاهر هو النفس الشهوانية وله باطنٌ هو ما يُسمَّى بالرُّوح] هو جندُ القلب كما أن النفس الشهوانية جُنْدُها البدنُ [وللسرُّوح بساطنٌ هـو الصَّدْرُ، والقُوادَ ولسه بساطنٌ هـو السِّسرُّ ولسه بساطنٌ هـو اللُّسبُّ ثسم الأَخْفَى] ولأجْل هذا التعدُّد للقوى الباطنة في الذات البشرية وإنْ كان منبعها واحدّ هـو مـا يُسـمَّى بـالنفس ، تَعَـدَّدَتْ الطُّرقُ إلـى الله تعالى وتنوعَّتْ العبادات والقُربات وكانت شرائعُ الأنبياء يَنسَخُ بعضُها بعضًا وإنْ تنوّعت مشاهدُ هذه الشرائع عن الحقيقية التوحيدية الكبرى لأنَّ طُرقَ النهاية تختلف باختلاف البداية ولكن ، انحصرت واختُتِمَتْ بِلا زيادةٍ أو نقصانِ في التَّلاثِ الشِّهيرة: إسلامٌ وإيمانٌ وإحسانٌ ، عكسس الأديانِ الأخرى أو المَذاهب والأحزاب الشَّتَّى التي تبدأ أو تركِّرُ على جانب دون آخر وتبقى فيه تُدندِن طولَ عمرها وهي تحسِبُ أنها تأتى بجديدِ بلا ترقيبة أو تنميبة في النفس وإنْ كان فيه شيءٌ مِنَ التجديد في الآفاق ولكن بلا نفسٍ زاكيةٍ كما قال تعالى: "قد أفلح من تزكّى وذكر اسم ربه فصلّى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصُّحُف الأولى صُحُفِ إبراهيم

وموسى " فتسراهم حتى مِسنْ بعسضِ بنسى أمَّتِنسا يعمسل علسى جسزعٍ مسن السذَّات تسارةً بالظَّاهِر وتارةً بالباطِن فقط، وتارةً بَانِن بَانِن ، ويشاركون في دوراتِ تطوير الذات ولكن يلزمهم عددٌ لا يُحصى من الدورات لأن كل دورةٍ تعملُ على جزءٍ فقط من السذّاتِ وتتسرُك البساقي للمُتسدرِّب، عكسس السدورات التدريبيسة التسي نتحسدت عنها إذْ هسي لا تنتهي بمجرِّد فَصِنَ المجلس ولكنْ هناك متابعةٌ دقيقةٌ من الشيخ لتلاميذه واختبارات وتدريبات عسيرة لا يصمد لها إلا الفحول من الرجال ، ولا يمكن أن نُبيح لك أيها القارئ الكريم بالدليل على ما نقول إلا إشاراتِ سَتَراها مبثوثة طيلة هذا الكتاب فانتبه ، فبعض من لا يعرفون تمامًا قانون السلوك كما وصفناه لإسعاد هـذه الـذّات الإنسانية اتَّخـذوا هـذا السلوك ثقافـةً أو مجـرد بحـوثِ أكاديميـة جافَّـةِ مادامتْ الأسئس مُشَيَّدةً على قوانينِ هوى أرضيةٍ وَضْعِيَّةٍ بلا شرائع القرأن ولا طَرائت السُّنَّةِ ولا حقائقَ السِّيرَةِ تُمْزَجُ في مَتْنِ واحدٍ ، لا يُفْهَمُ هذا المَتْنُ إلا على يدِ شيخ مِنْ أهل الدِّكْر كما فهمناه وليس بفَهْم دَكاترةِ الجامعات وأصحاب الندوات المغلقة ونحو ذلك ، فمَنْ فاتَه الإقتداء فاته الإهتداء ، ووالله ما أفلح مَنْ أفلح إلاّ بصحبة مَنْ أفلح بذلكَ يَحصُلُ الإقناع والإشباع والإمتاع ، فإنَّ الخلافة في أرضٍ الدنيا هي خلافة مؤقَّتَة وشهواتها مؤقَّتَة ، و لا تتِمُّ إلا بالخلافة على أمانة النفس التي هي جوهرُ الهُويَّةِ البشرية وبهذه الهويَّة التي تكون بالسلوك عبر الأطوار النفسية تُفْتَحُ الآفاقُ بشرطِ فَتْح النفس مسبقًا ، ولكن الصعوبة تكمن في التوفيق بين قوى النفس الظاهرة والباطنة التي ذكرناها سابقًا واحدةً تلو الأخرى ، وهذا يتطلَّبُ إيداءً وتصريحًا معًا ، هـو مـا يُعرَفُ بالبصيرة " فمَنْ أبصر فلنفسه ومن عمِـى فعليها " ، وفتـوحُ بصـيرةِ الـنفس هـى مطابقـةُ بصـر النبـى عليـه السـلام لِمَـا أَبْصَ سِرَهُ صاحبُها لَمّا يعبد الله كأنه عنده ، فإنَّ عينَه عليه السلام لا تُخطِيء أبدًا ، وهذا لا يحصل إلا بالمراقبة لبيت ربّك الذي هو قلبك بحيث لا يفقدك ربّك حيث أمَركَ ولا يجدنك حيث نَهاك ، يقول شيخ الإسلام الحافظ #ابن مرزوق الحفيد رحمه الله تعالى: { قولُه عليه السلام في الإحسان أن تعبد الله كأنه تسراه تنبية على وجوب المراقبة فينبغى على العبد أن يُشْعِرَ نفسَه حالَ العبادة أنَّ الله تعالى يراه ، فإذن كلُّ عبادةٍ تجب فيها المراقبة وهي خَمْس مُراقباتٍ لِلْخَمْسِ الأركان مِنْ أركان الإسلام } اه. ، فيصبح صاحبُها ذو فراسيةٍ لا تُخطِيء مِنْ أخبار الكون والآفاق فيهتدي لسعادته بيُسْرِ لأنَّ نورَ الإيمان الذي هو نورُ المراقبة يُطابِق نورَ الفطرة التي فَطَرَ ربُّنا نفوسَنا عليها ، ثمَّ انقطع مَنِ انْقطع بتعطيلِ هذا النور

واستبداله بظلمات القعود عند دوائسر راحة النفس الأمّارة ، وصاحبُ هذه الفراسة التى تحصل بفضل تسليكِ النفس لْلمُطمئنة بذكر الله إلى الراضية إلى المرضية إلى الكاملة تصبحُ عينَ قلبه هي قُرَّةُ عَيْنِ رَبِّهِ في الخلوة والجلوة ، فيفهمُ وَحْيَ ربِّه كتابًا وسننَّةً بلا حجابٍ مِنْ ظُلمةِ الطَّبْعِ والطِّينِ ، فيَقِرُّ ويطمئنُ عند كلِّ تَجَلِّ يَرِدُ مِنْ أسمائِه تعالى وأفعالِه أو صفاتِه ، فلا تُخطِيءُ معاملتُه بصفاءِ التوحيد وهذا بقدْر التجريب الندي كان له أيامَ السلوك النفسي والقلبي ، فيكونُ مِنَ الَّذينَ يَهُدونَ بالحقّ وبه يعْدِلونَ ، فإنه لا يُمْكِنُ تجاوزُ مقامَ القلب ، والإتصالُ بمُقَلِّبِ القلبِ مِنْ غير سلوكِ وتزكيةِ النفس والذَّاتِ ، فإنَّ النفسَ في الأصل مُمْتَزجةٌ ومختلطة بالرُّوح وإذا لم تُسْتَخْلَصْ مِنَ السروح بمساعدة القلب لن يقدر صاحبُها على النزول إلى مقام العبودية الحَقَّةِ لربِّه تعالى ، وماداما مُجتمعَيْنِ حصلتْ النقائضُ لفِكْرِ صاحبِها ولا يُتَصَـوَّرُ الإنجـذابُ الرُّوحـي الخالِصُ نحـو المطلوب، فإنَّ الحقيقة الجامِعِيَّة القلبية قائمة مستحْكَمة ناجزة ، فلا تُسْتَخْلَصُ الرُّوحُ مِنَ النفس إلا بَعْدَ قَطْع منازلِ السُّلوك وطَيِّ مراحل الوصول إلى الله تعالى إجمالًا وتفصيلًا يقينًا وتلقينًا لا تخمينًا ، فتكونُ بدايـةُ السُّلوك بالقلب ونهايتُه بالرُّوح ، أيْ بعد اطمئنان النفس في كلا المَقاميْن: مقامُ الرُّوح ومقامُ القلب لَمَّا تُستَخْلَصُ مِنْ تشبيهِ القلب وتنزيهِ السرُّوح أَوْ مِنْ جَلِل القلب وجَمال السرُّوح ، فتكونُ في البداية طائعة مُطيعة للقلب وفي النِّهاية تنفُلُ مُبايَعتِهَا للرُّوح ، وهذا أمر صعبٌ ومُشْكُلٌ بلا بصيرة قلبية تكونُ بَرْزَخًا بِين مُعاملاتِ النفس وأعمال الرُّوح التي تَنْمَزجُ بها ، وهاهنا نكتة ينبغي التنبُّهُ لها وهو أنَّ الرُّوح قبْلَ تعلُّقِهَا بالبدن كان لها تَعَلُّقٌ أصليٌّ وفطريٌّ نَحْوَ ربّها ولمَّا كُلِّفْتْ بالبدن نَسِيتْ ذلك التَّعَلُّقُ الأصلى وعَلِقَتْ في التَّعَلُّق الظِّلِي السوَهْمِي وزَالَ عنها ذلك التَّوجُه نَحْو المقصودِ ، وهو ربُّها تعالى ، فانتقلَ ذلك التَّوجُّه إلى القلب وانحصر فيه التَّوجه إلى الله تعالى ، وجَعَلَه تعالى جامِعًا لتَوَجُّهاتِ السنفس وتوجُّهاتِ السرُّوحِ معًا ، فحيثُما تَوجَّه القلبُ توجَّهَات السرُّوحُ ، ولكن السنفسَ المُنْمَزِجَة بها تَصُدُّهَا عن توجُّهاتِ القلبِ ، ولا حَلَّ إلا بسُلوكِ النفس بمراحلها الصحيحة كما ذكرناه سابقًا ، فإنَّه تعالى ما جَعَلَ علينا في الدِّين مِنْ حَرَج لَمَّا فَرضَ عليْنا هذا السلوك إليه كما قال " وأنّ إلى ربّك المُنتهى " عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّـةُ المَاأُوَى فافهم ، إذَنْ بهذه البصيرة يُفرِّقُ بين الخواطر في نفْسِهِ وفي غيره فيعلمُ مِنْ أين جاءتُه ولِمَ جياءتُ ، وهِيَ البصيرةُ التي سَمّاها الإمام الهَروي رحمه الله ببصيرة تُنتِّتُ الإشارة ، مَنْ أَحْكَمَهَا على يد شيخه تَرقَّى

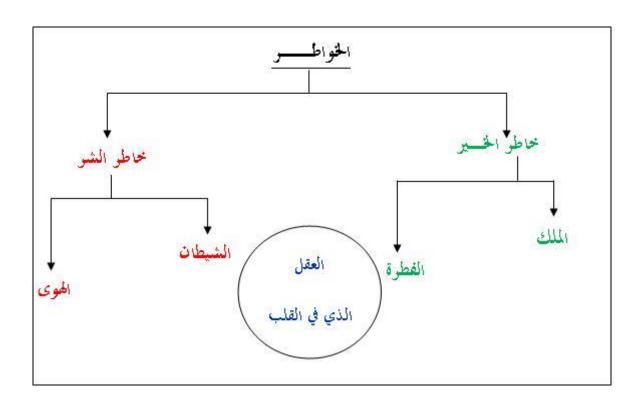
بها إلى البصيرة التي تُنْبِتُ الفراسية النفسية والآفاقية وهي ماقاله تعالى:" إنَّ في ذلك لآياتِ للمُتوسِد مين " ، وبهذه البصيرة الفراسية يُخَلِّصُ أعماله من النقص والخَلَسل قبْسل أنْ يرْفَعَها إلى ربِّه تعالى حسب خِبرته بطريق السُّلوك إليه ، فإنَّ والخَلَسل قبْسل الطريق إلى الله حُفَّ بالمَكارِه وإلَّا كلُّ مَنْ سمع به وَصَلَ إليه ، عَكْسَ السَّالِكين الحقيقيين لا يَغيب عنهم الهدف لحظة واحدة فلو غاب لحظة واحدة لما اعتبروا أنفستهم مِن المسلمين ، وحين تُصبحُ لا يَغيبُ عنك الهدفُ لحظةً واحدةً فقط تُسرع ولا تَتَخلَّف " سارعوا إلى مغفرة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ " وهذا لا ياتى من فراغ وإنما بعد أن تَقْنى شهواتُ الأمسارة واللوّامسة والمطمئنّسة وتَبْقى شهوةُ الدِّكْرِ وَحْدَهَا " إِنَّمَا تُنْدِرُ مَنِ اتَّبَعَ الدِّكْرَ وخَشِي الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ " ، فترى صاحبَها ليس له وقت فَراغ ، فإنَّ فواتَ الوقت عنده أشدُّ من الموت فإنَّ الموت انقطاعٌ عن الخَلْق وفواتُ الوقت انقطاعٌ عن الحقق ، فصاحبُ هذه البصيرة الفراسية يُبصِرُ في كلّ شييءِ علامةً لربِّه فيها وفي نفسِه المطمئنة ، فيسهل عليه تَدبُّرُ الكتابَ المَسطور والكتابَ المَنظور معًا ، فإنَّ الكفَّار سمعوا القرآن كما سمع المؤمنون ولكنْ لفظًا فقط، ورأوا معجزاته عليه السلام ولكنْ بَصَرًا فقط لا بصيرةً ، إذ سَمِعوا ورَأَوا كما يسمع ويرى الحيوانُ ، انظرْ فراسة أبي بكر الصديق كيف لم يتردد لحظةً في تصديق النبي عليه السلام ، فكلُّ شخصٍ دعاه النبي عليه السلام للإسلام إلا وتردُّد ولوْ شيئًا يَسيرًا إلا الصِّديقُ رضي الله عنه له يتردَّدْ أبدًا ، ولاحِظْ فراسته في قتال مانِعي الزَّكاة بعد وَفاةِ النَّبِيِّ عليه السلام لو لم يفعلها لَمَا قامتْ للإسلام قائمة بَعْدُ ، ثمَّ لاحِظْ فراسعة البَصيرة العُمَرية كيف كان ينزل الوحي على مُرادِ عُمر وعلى طِبق ما ينطقُ به عمر، وكذلك فَعَلَ لَمَّا آلَتْ إليه الخلافةُ وما أكثر مآثرَه فيها التي لم يُسْبَقُ إليها رضى الله عنه ، ثم كذلك الفراسة العثمانية والفراسة العلوية وكثير من الصحابة الكرام ، وقبْلَ ذلك مثالٌ عن فراسة بنت شعيب عليه السلام لمّا قالت " إنَّ خير من استأجرت القوي الأمين " وفراسة المرأة فرعون لمّا قالت عن موسى عليه السلام: " عسى أن ينفعنا " قالتْها قبل وقوع النُّبُوَّة المُوسَوية بأربعين عامًا ، وغَيْرُ ذلك كثيرٌ إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة ، فالبصيرةُ التي هـى وَحْـى النفوسِ لصاحبها بالخير إنْ تَرَقَّتْ وتَزكَّتْ على تَلكُّ أحوال شريفةٍ تدريجيــة كمـا ذُكَـرَه الإمـام #الهَـروي فـى كتابـه " منازل السائرين " : بصـيرة تفجّر المَعارف وبصيرةً تُثبِّتُ الإشارة وبصيرةً تُنْبِتُ الفراسيةَ ، على الترتيب ، فشخصيةُ السنفس إذن هي مسا يُعْسرَفُ بالبصيرة وعلى قدر قوتها وصفائها يكونُ اليقين

الحاصل لها أثناء السلوك إلى ربّها ، لتَصِلَ في الأخير عند عَيْن اليقين بعد غَين التُّلْقِينِ ، [فيإنَّ الأمررَ الوَحِيي الرَّبِّاني يَتنزَّلُ في غايبةِ الَّلطافة والخَفاء ، وحالُ تنرُّلِه درجةً واحدةً وتكاثُفِه] وتجلّيه على القلب المَبْطون داخلَ حُجُب النفس وشهواتها ، وهو تَنَرُّلُ صعبٌ كأنَّهُ لَظَى نَرُّاعٌ للشَّوَى يَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وتَولَّى وجَمَعَ فَاوْعَى ، [سُمِّى بالخَفاء ، وحالُ تَنزُّلِه درجةً ثانيةً وتكاثُفِهِ تكاثُفًا أقوى مِنَ الأوَّل سُمِّيَ بِالأَخْفَى ،] وكلَّما تَنَزَّلَ على لَطيفةٍ كلَّما أَفْني الشِّوائِبَ التي فيها ، حتَّى يُفْنيها لتَخْرِجَ لطيفةً أخرى ، ولا يرزالُ هكذا حتى تصيرَ النفسُ كاملةً ، وكلَّما تَنَرَّلَ مِنْ مرحلة إلى أخرى كلّما كان التَنَازُّلُ أصْعَبُ وأقْوَى لا يَقدر عليه إلا أقوياءُ الرّجال [شعّ كذلك فيُسمَى بالسِّر ، شعّ كذلك فيُسمَى بالرُّوح أو الفُواد أو الصّدر ، شعّ كذلك فيُسَمَّى بالقلب وبالنَّفْسِ النَّاطِقة وبالَّلطيفة الإنسانية وبالإنسان ، فهي أربعة أسماء في هذه الدرجة ، فإنْ تَنَزَّلَ درجة أخرى سُمِّيَ بالإنسان الحيواني وبالنفس الأمَّارة] لَمَّا قال تعالى:" الرّحمنُ عَلَّمَ القرآن خَلَقَ الانسان علَّمَهُ البَيَانَ " هذا لعُمـوم الإنسـان لَمّـا يستفيدُ بالوحى والقـرآن الـذي لأجلـه عُلِّـم وكُلِّـف هـذا الإنسـان، عكس الحيوان الذي ليس له وحسى أنزل على حيوان مثله ، أي هذا في درجة عموم سير القلب الإنساني إلى الله ، وفي درجة اختصاص سير القلب مِنْهُ إلى الصَّدْر والسرُّوح أصبحَ القرآنُ فُرْقَانًا ، وهو يتطلّب شُهودًا بمِرْآةِ القلب لِرَبِّهِ في كللّ نَفْسِ وفي كلِّ كَوْن ، فيرى الحقَّ حَقِّا ويتبعه ، ويرى ببصيرته الفراسية الباطلَ باطِلًا ويُلْهَمَ اجتنابَه ، لَمّا يَجْتَنِب سَيْرَ النفوس الأمّارة بقوله تعالى: " لكن الله يشهد بما أنْزَل إليك أنْزَلَه بعِلمه والملائكةُ يشهدون وكفي بالله شهيدًا "و قوله تعالى " شُنهذ الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العِلْم قَائِمًا بالقِسْطِ " ، فخص تعالى " الفُرقانَ بالتَّنزُّل والقرآنَ بالنُّرول ، وخُص أيضًا بالذَّاتِ العابدة لا بالذَّاتِ أوالنفس الجاحِدة : " تبارَك الندى نَنزَّلَ الفرقانَ على عبده " ، وهذا هو محَكُّ التخلُّق بأخلاق القرآن كما تخَلُّقَ بها النبيُّ العدنان ، فإذا قابَلَكَ أحَدٌ بالنفس فقابلُهُ أنتَ بالقلب ، وهذا هو اختبارُ أخلق السَّالك في هذه المرحلة هل يُقابِلُ الخَلْقَ بالقلب كما يُقابِلُ به ربَّه أمْ يُقابِلْهُمْ بالنفس لمجرَّد أنَّهم قابلوه بالنفس أيضًا ؟ فانتبه وأقِمْ دليلَ تَخَلُّقِكَ بِأَخْلاقِ القبرآن بهذا القبانون في كبلّ مراحيل السلوك بالنفس ، وعلى العبد أن يعلم أنَّه يبدأ من آخر وأَرْذَل درجاتِ نفسه الناطقة ومِنْ أَسْوَا أَخْلاقِها ، فلَهَا دَواعٌ وغذاءً مِنَ الذكر تُؤهِّلُ صاحبَها للدَّرَجِة المُوالية وهي الَّلوّامة وهكذا حتى يتحقق اليقينَ التام الموصِل لحَضْرَةِ القُدُسِ عند النفس الكاملة وما بعدها " في مقعدٍ

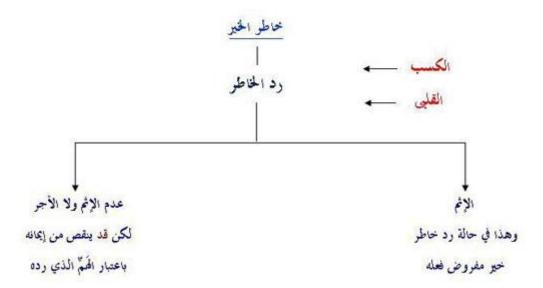
صِدْق عند مليكِ مُقْتَدِر " ، وفي كل مرحلةٍ يُوفِّرُ المُرَبِي والشَّيْخُ لتلميذه جميعَ ما يحتاجه إليه في سنيره إلى ربّه تعالى درجة درجة [إلى أنْ يصل إلى ما تَنَزَّلَ منه وهو الصُّورة الآدَمِية التي كانتُ قِبْلَة الملائكة الكرام] لَمّا سَجَدوا لآدم عليه السلام، وتلك حضرة القدس المُطهّرة من كل نَفْسِ و دَنسِ، ولسيس بَعْدَها سِوى حضْرةُ الحق تعالى التي تُسَمَّى بالعِنْدِيَّةِ في " عِنْدَ مليكِ مُقتَدِر " و " عِنْدناً خزائنه " و " عنده مفاتح الغيب " و " وما عند الله باق" و " علمها عند ربّى " و " عند ذي العرش مكينٌ " وغير ذلك كما سنشرحه إن شاء الله تعالى ، فهى عِنْديَّةُ امتدادِ لحضْرةِ عِنديَّةِ الحقّ تعالى في الآخِرة لَمَّا يدخلون الجنة ، وهي هُنا النفس الزَّاكِيَةُ في الدُّنيا ، وهي جَنَّةُ الصَّدْر في الدُّنيا ، فيكونُ مِفْتاحُ حضرةِ القُـدُسِ التـي ذكرْناها مِنْ تنزّلات اسمه تعالى القدوس، وهي المفتتحة لحضرة الحقّ التي تليها ، وهي مِنْ تَنَازُلاتِ اسمِه تعالى: الفَرْدُ الأعظمُ الحَقُّ ، والتي تَحُـفُ السَّالكَ لَمَّا يصل إلى نفسه الكاملة ويَجِدُهَا ، ووَجَدَ اللهَ عندها فَوَفَّاهُ حسابَه " واللهُ سريع الحساب " مَنْ جَدَّ وَجَد ومَنْ زَرَعَ حَصَد فافهم والله أعلم ؛ ثم قال الشيخ رحمه الله: [تُم اعلم أنَّ القلب متى كان متوجّها إلى البدن بالتنعُمات واللَّـذَّاتِ الدُّنيويــة كـان محجوبًا بِسَبْعين حِجَابًا ، ويُسمَّى القلبُ فــي هـذه المرتبـة بالنفس الأمّارة] إذْ النفسُ ليست موجودة وإنّما الوُجودُ للقلبِ الذي هو بيتُ الرّبِّ ، ولكن أنتكساسَ القلب بسأوامر السنفس الناطقة فيه بالشَّهوات مِنْ دون الله تعسالي جعلت القلب كأنسه غير موجودٍ وكأنَّه باطن ، والنفسُ حَجَبَت الباطن بظاهر اتباعها لظاهِرالدُّنيا مُتناسِيةً باطنَ الدُّنيا وهو الآخرةُ ، وبهذا لا يَتوجَّهُ القلبُ لظاهِر الحَقّ لا في السدُّنيا ولا في الآخرة فيخلِّدُ صاحبَه في جهنَّمَ الآخرةِ دون أنْ يشعر " كلَّا إنّهم عن ربّهم يومئد لمَحْجُوبُون " بَعْدَ قوله " كَلاّ بِلْ رَانَ على قلوبهم ما كاثوا يكسبون " وهو كسب النّفس التي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " ثم إنّهم م لَصَالُو الجَحِيمِ ثُمُّ يُقَالُ هذا الذي كُنْتُمْ به تُكَذِّبُونَ " ، [فيتّصِفُ بالغضب المذموم وبالحقد والحسد والتعاظم والغرور]، ومتى وَجَدْتَ يا أخى مثل هذه الصفات ثابتةً فيك دون أن تقدر على إزالتها عامًا بعد عام فَقَدْ حان الوقتُ لتسأك السُّلوكَ الصحيح الذي يجنِّبك شرور هذه الصِّفات في الدنيا والآخرة ، لأنَّ الأخلاق هي حَـوَاسُّ العقيدة كمـا ذكرنا سابقا ، فان أخطَاتُ الحَـواسُّ أخطَا الإدراكُ وأخطَا الإعتقادُ الذي يساوي جنَّةً كما يساوي نارًا ، فلا تقنَعْ بالقعود مع مَنْ كانتْ فيه

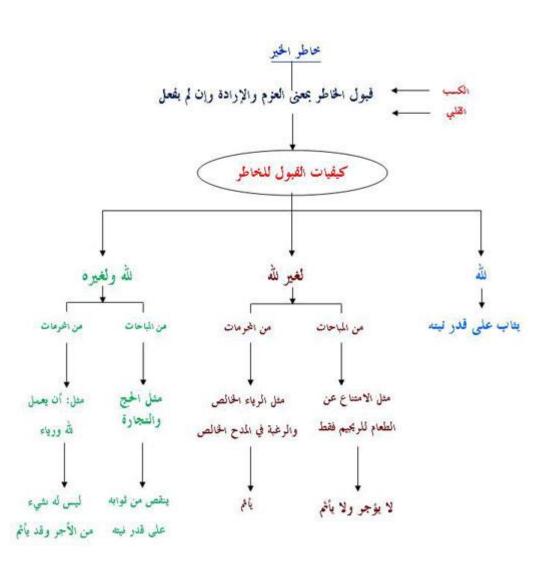
مِثل هذه الصفات ولو صَلَّى وصام وقامَ وقال أنَّهُ من المسلمين ، لأنَّ مَحَلَّ انبعاثِ ونُبوع العبدات هو مِنْ القلب الذي هو بيت الرَّبّ ، وليس أيُّ قلب وإنَّما في القلب السَّسليم السذي حَقَّسِقَ الإخسلاسَ بخلَاصِسِهِ مِسنَ الصِّسفاتِ المذمومِسة وتَخَلَّسقَ بأحاسِسنِهَا ، فإنَّه عليه السلام ما بُعِثَ إلَّا ليُتَمِّمَ مَكارِمَ الأخلاق الكامنة في كلِّ نفسِ با فاتَّبِعُوني " بالسُّلوكِ والسِّيرِالي الله تعالى وراءه ، وتذَلُّقًا بِأَخلاق الله تعالى ، فانَّ فا صفاتِ السنفس المذمومة واجب تطهيرُها ليَصِح القلب في توجُّهاتِه إلى الله تعالى بالعبادات والمعاملات ، وإلّا فلا يَجددُ صاحبُنا مِنْ صَلاتِه سوى لَهْوًا أوْعادةً ولا مِنْ صيامه سوى التقليد و الجوع والعطش، ومن هنا أهميًّة وخطر السُّلوك الشرعي من باب النفس ليُصبِحَ القلبُ لربِّه بيتًا ، فيكونُ له سَهْلًا ويكونُ له أهْلًا مع أهل مع أهل الله السنين هُم أهلُه وخاصَّتُه ، [والحِرصُ الشَّهواني في السنفس الأمّارة صَيَّرَ المُلوكَ عبيدًا ، لأنَّ القلب حقُّه أنْ يكون أميرًا على البدن في كلِّ أمر ونهي] ومِنْ ذلك قولُهم أنَّ مَن للم يَجِد واعِظًا مِن نفسه فهو خَرابٌ وأنَّ القلب الذي ليس في جوفِه شيءٌ مِنَ القرآن لهو كالبيت الخَرب [فإذا غلبَتْ الشهوةُ صار الأميرُ مامورًا وصارَ المَلِكُ أسيرًا مُسَخَّرًا في يَدِ كلبِ أو عدق قاهِر] فاتقلبتُ القوى النفسية وتَعاكسَتْ القوانينُ الإلهية في النفس والكون ، ومن هنا أكدنا على ضرورة بدع السُّلوك بالنفس كما يعرفُها صاحبُها بنَفْسِهِ ، فإنَّه تعالى ما كَلَّفَ عباده إلا بالنفس التي بين جَنْبَيْهمْ ، ففيها أُمُّ القوانين التي في الكون ، ومنها و لأَجْلِهِ اللَّهِ فَضِ عَتْ هَذِهِ القَّوانِينُ لتَصِحَّ الخلافَةُ الأرضيةُ المُؤَقَّتَةُ والأُخرويةُ المُمْتَدَّةُ ؟ [والقلبُ إذا نسى نفسَه في هذه الحالة المذمومة وطال وقوفُه فيها] كان شرًّا من البهائم ومن الشياطين لإستهزائه ولعبه بسِرّ ربّه وهو نفسه ، بل الشياطين أفضل منه لأنَّ الشيطانَ ليس له عَقْلٌ أو بصيرةٌ في شخصيَّتِه النَّفسية الشَّيطانية ، فلوْ كان له عَقْلٌ لَمَا قال: " أنا خيرٌ منه ..." ، الأنا والنفسُ غلبتاه لَمَّا قالَ: " أنا " [وكان ذلك سببًا في إبطال خاصيَّتِهِ] الإنسانيَّةِ ، كما أبطَلتْ " أنا " خاصيّةً إبليس المَلَكِيَّة ، [التي تَفَرَّدَ بها وهي القُدْرةُ على التَّوَجُّهِ] والإنطلاق بحرِّيّةٍ [إلى عوالِم الغيب] التي هي مسرحُ أحداثِ قولِه تعالى : " كُنْ " ، ليُحِقَّ الحَقَّ ويُبْطِلَ الباطِلَ فيكونَ خليفة ربِّه في كَوْنِهِ ، [وإبطالُ هذه الخاصِّيةِ هي المُعَبَّرُ عنها بِسَوَادِ القلب وبِالرَّانِ وبالطُّبْع] وهناك تزدهر الخواطرُ الشَّيطانية بالتَّقوِّي بالخواطر النفسانية بالهامات الفُجور، إذْ تلك الخواطرُ النفسانية هي سببُ ذلك الطُّبْع وذلك السرّانُ للخواطر الشهطانية عليْها ، وباتِّحادِها تنشأ عُفْدةُ الإصرار على

النَّنْب والباطلِ ، فتَحْجِبُ مِرْآةَ القلوبِ عَنْ مُشاهَدةِ الغُيوب التي هي أقوى سَببِ لمعرفةِ الغُيوب التي هي أقوى سَببِ لمعرفة المعرفة عَلَّمِ الغُيوب ، وقرار النَّفس بذلك ، كما نُوضِّحُ في المخطَّطات التالية :

ومَثَلْنا بخاطرِ الخير وكَيْفيَّاتِ قبولِه ورَدِّه بين الكَسْبِ والقَلْبِ ، وبيْن " لَهَا مَا كَسَبَتْ " و " عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ " كما يلى :

وفي شرح زكريًا الأنصاري على الرّسالة الرَّسلانية: (الخاطرُ الرّبّاني له ثلاثُ حَضرات) أيْ له ثلاثُ مَوارِدَ ربّانية أسمائية وصِفاتية يَرِدُ منها: (مِنْ حضْرةِ الرُّبوبية ، و من حضرة الألوهية ، ومن حضرة الرّحمانية ، والفرقُ بينها أنَّ الرّبّاني منها يَرِدُ بوارداتِ الجَلال ، ويَرِدُ الرَّحمانيُّ بوارِدات

الجَمال ، ويَرِدُ الإلهيُّ بواردات الكَمال : فالأوّلُ يَمْحَقُ ويُفْنِي ، والثَّاني يُثَبِّتُ ويُبْقِي ، والثَّالث يُصلِحُ ويَهْدِي ، فعلى العبد أنْ يَستعدّ في الجَلال بالصّبر وفي الجَمال بالشُّكر وفي الكَمال بالسَّكينة والوَقار والخشية والإفْتِقار ، وهذه كلُّها خواطرُ أهل المعرفة) بَعْدَ تَتْميم السُّلوك النَّفْسي إلى النفس المطمئنة والرّاضية والمَرضيّة وحتّى الكاملة ، فلا يَردُ على صاحبها بَعْدُ سوى هذه الخواطر الرَّبّانية بأنواعها الثَّلاث كما ذَكَرَها ، (وبقيتْ الخواطرُ المَلَكِيَة والعَقْلية لأهل البداية) مِنْ أصحاب النفس اللّوامة وبقايا النفس الأمّارة ولكنْ هُمْ على خير لأنهم انْبَعَثوا للسُّلوك المَخصوص إلى الله تعالى إنْ التزموا ببرنامج التَّسْليك والتَّدريب على يدِ مُرْشِدِهِمْ ، (وأمّا الخواطرُ النفسانية والشيطانية فلأهل الغفلة) مِنْ أصحاب النفس الأمّارة فقط ، مِمَّنْ بَقِي طول حياته في هذه المرحلة الأولى مِنْ نفسه و لم يُبارحها شبِبْرًا واحدًا ؛ (واعلمْ أنه إنْ اجتنَبتَ هَواك وحظّكِ قُوي إيمانُك : فينكشف لك سرُّ الحكمة الرّبّانية والقدرة الإلهية) بفضل مُكاشفة نفسك بحقائق مقام الإحسان في نفسك كما مَرَّ ، وفي الآفاق كما سيأتي ، (وإنْ اجتنبتَ ذَاتَكَ ونَفْسنكَ والخَلْقَ) حتى تَستخلِص قلبَك مِنْ أَمَارَةِ نفسِك ولَوَامَتِهَا ليصبحَ هو البارزُ لِعَرْشِ الأحدية ، لا لِدُنْيَا يُصيبُها أَوْ نحو ذلك كما مَرَّ (وتحَقَّقْتَ بمقام الإخلاص بأنْ ترى ربّك تعالى مُحيطًا بِكُلِّ شَيءٍ فَقُوي تَوْحِيدُكَ : فَوُقوفُكَ مع الخَلْق حِجَابٌ عن رؤيته تعالى) في - كأنك تراه - وهو قِسْمُ المُشاهَدَةِ مِنْ مقام الإحسان ، (وأَنْتَ مع ذلك حِجَابٌ عَنْ نفسِك أيضًا) في - فإنْ لم تَكُنْ تراه فإنّه يراك – وهو قسم المُرَاقَبَةِ مِنْ مَقام الإحسان ، (فالحقُّ تعالى ليس بمحجوب عنك ، إذْ لا قُدْرةَ لِأَحَدِ على حَجْبِهِ ، وأنْتَ مَحْجوبٌ عنكَ بِهِ تعالى ، لأنَّكَ إذا نَظَرْتَ إِلَى وُجودِهِ تعالى حُجِبْتَ بِهِ) أَيْ بِالْوُجُودِ (عَنْكَ) اهـ بتصرّف ،

ويقول الشيخ #عبد الحفيظ الخَنْقي البسكري رحمه الله في هذا الصَّدَد: { والقلبُ له جهتان: جهةٌ مفتوحةٌ إلى عالَم الشَّهادة ، وجهةٌ مفتوحةٌ إلى عالَم الغَيْبِ ، إنْ سئدَّتْ إحداهما انْفَتَحَتْ الأخرى وبَانَ الْحَسَنُ مِنَ الْقبيح ، } فإنْ سَددتَ مَنافذَ خواطر الشَّيطان لمْ تَجِدْ النفسُ ما تُوسوسُ به كما ذكرناه عند حديثنا سابقًا عن التَّغْرة التي في القلب ومنها يتسلَّلُ الشيطانُ وأعواتُه ، ولكنَّ الثَّبوتَ على هذا الأمر لا يَسْهُلُ إِلَّا بعد السُّلوك فتَنْفَتِحُ النفسُ من الأمّارةِ إلى الّلوّامةِ والمطمئنّةِ تدريجيًّا ، وهذا بصحبةٍ مَنْ حقَّقوا هذا الفَتْحَ مِنْ مَشَايِخ ، تَتَّخِذُه قدوةً إنْ كانوا على قَدَم نَبيِّكَ محمِّد عليه السلام ، وهناك تنقلب خواطرُ النفس الشيطانية إلى خواطرَ مَلَكِية ورَبَّانية ، وإلا عَلِقْتَ مع أصحابِ الخواطر التي تَضُرُّك في الدُّنيا والآخرة ولا تَلومَنَّ إلا نفسنك ، { وإنْ فُتِحَتَا معًا لم يَرَ فيها شيئًا } فتُصبحُ نفسه قلبًا يعبدُ الله كأنه يراه ، ولم يَرَ شبئًا سواهُ لأنَّ قلبه مَسْكَنُ للرَّبِّ يُريهِ ربُّهُ الحَقَّ كما يَراه ويُريه الباطلَ ليَجتنبَه بلا فَتْوَى يَنتظرُها مِنَ النَّفس لَمّا كانتْ أَمّارةً ، وعَيْنُهُ هنا على رَبِّه بلا نَفْسه ، { فإنَّ صاحبَ القلب المُنيبِ إذا سَلَكَ المَقاماتِ بشروطها يَصيرُ مقامُهُ قَهْريًّا فيَقُهَرُ كلَّ مَنْ يراه ببدْعَةِ ، وبتِلْكَ القَهْريّةِ تُمْتَدُّ له الإمداداتُ } والوارداتُ والخواطرُ الرَّبَّانِيَّةُ { فَيَلْحَقُ بِالمقام القِسْطِ الذي يَبْرُزُ منه المريدون } للسُّلوكِ إلى الله تعالى على بسِمَاطِ النفس المَطْويَّة داخلَ القلب الذي هو بَيْتُ الرَّبِّ { على يديه تَركيةً وسنيْرًا إلى مَلِكِ المُلوكِ ، فتصيرُ حركاتُه نَتائج ، وستكناتُهُ مَفَارِج ، وأنْفَاستُهُ مَخَارِج ، أيْ شنهُبّ تَحْرِقُ الشَّياطين والهَوى والهَواجس } ، فَنَظْرَتُه تُغْنى عنْ أَلْفِ كلمةِ كما كان يفعلُ سَيَدُنا رسول الله عليه السلام في جهادِ الكفار لما يُسنَوِّي الصُّفوفَ ويُلهمَهُم بالتَّنَقُّل بيْنِ هذه الصُّفوف وبتعليماته لهم ، فنَظْرَةٌ مِنْهُ عليه السلام وهِمَّتُهُ كانتْ تجعلُهم ينتبهون للخَلَل بلا كثير كَلام ، وما زالتْ هِمَّتُه وحِكمتُه ساريَة وراثةً في هذه الأُمّة إلى يوم الدِّينِ ، وهذا الجهادُ جِهادُ النَّفسِ وهو الجِهادُ الأكبرُ هو مِنْ مِثْلِ ذلك الجهاد فافهم ، فكان عليه السلام يُسنوي القلوبَ قبْل الصُّفوفِ في أعظم عبادتيْن في الإسلام وهما الصَّلاةُ والجهادُ بنوعيْهِ: جهادُ النفس وجهادُ الكُفَّارِ ، { ومِنْ هذا المَقام القَهْرِيِّ يَنْتَقِلُ إلى الإسم

العظيم الأعْظَم وهو "الله "الأحَد ، فيصيرُ بالمَقَامِ المُفْرِد } كما ذكرْناه لمَا تكلَّمنا عن المُضَلَّعِ التَّالث للسُلُوك في مَقامِ الفَردانية وعلومها { وهو ثمرةُ التَّرقِي في الإسمِ الأعظم ، إذْ هُو ليس مُقتضى تلَفُظُ حُروفه فقط } ، ولذلك ذكرنا في برنامج الإلتزام الخاص بسلوك النفس لتصيرَ كاملةً : ذِكْرًا بِاجْتِمَاعِ وتَثَيِّنَاهُ بالخُشُوعِ بِاسْتِمَاعٍ ، وليس فقط ذِكْرٌ كما يَذْكُرُ بعضُ أَهْلِ الغَقلة ، { بِلْ الحروفُ تَبَلُغُ إلى مَعْنَاه ومَعْناهُ يَبْلُغُ إلى سَرِّه ، وسرَّه يَبْلُغُ إلى سَجِّق المَلَّقات ، وهُو إلى مَعْناه ، ومَعْناهُ يَبْلُغُ إلى سَجِّق الصَقات ، وهُو إلى تَجَلِّي الأَاتِ بنَفْسِهَا الْفَسْهَا ، فَمَنْ صَادَفَ هذا التَّدْريجَ بالفعل أو القَوْلِ قَالَ مِنْ بَرَكَاتِهِ مَا يُنْسَبُ استِعْدَادَهُ في الدُّاتِ بنَفْسِهَا الْفَسْرِها ، وهُمَنْ صَادَفَ هذا التَّدْريجَ بالفعل أو القَوْلِ قَالَ مِنْ بَرَكَاتِهِ مَا يُنْسَبُ استِعْدَادَهُ في الدُّعاء أو السَّيْرِ إلى الله } إلهامًا ربَّانِيًّا وَهُبِيًّا ، لا كَسْبِيًا كما تُكْسَبُ الخواطرُ الشيطانية ، أو كما يَدْعُوا أهلُ الغفلة إخوانَهم مِنَ الشياطين كما قال تعالى : " كالذي الله المُوالِق أَنْ الشياطين في الأرض حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلَى اللهُ يُولِي اللهُ اللهُ لي الله تعالى بالنفس إلى اللهُ يُولُونَهُ أَنْ الشياطين في الأرض حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلَى اللهُ إلى الله تعالى بالنفس إلى مراحل تُثَنْهُ الشياطين أما ذكرناه سابقًا و تشبه ما ذكرَهُ جمهورُ علماء السُلُوك ، وذَكرَ ادهُو الدَّواءُ إنْ الْتَرَمَ به بوجيهاتِ شَيْخِهُ استطاع أنْ يَرتقي للمرحلة المُوالية ؛ ويختلف باختلاف المسَائِخ أيضًا ، أَجْمَلُهَا كما يلى وهو تفصيلٌ لِمَا ذكرْنَاهُ سابقًا :

1- النفس الأمارة / سَيْرُها إلى الله تعالى / عالمها الشَّهادة / مَعَلُها الصَّدر /

حِلْهِا الْمَيْلُ / واردُها الشَّرِيعة أَوْ مَقامُ الإسلام : هذه النفسُ هي النَّاطة أَفي الإنسان وظاهِرُها فيه ، وهي القلب في باطنِه ، كانتُ أوصافُها محمودةً في الفِطْرةِ ثم تَبدَلت إلى مذمومةٍ لَمَا أُهْ بِطَ الإنسانُ لأرْضِ الخِلافةِ ورُدَّ إلى أسفلِ سافلينَ ابتلاءً واختبارًا ، فصارتُ لا تَتَمَيَّرُ عن الحيوانات إلا بالصَّورة ، وصارَ الشَّيطانُ جُندُها فلا يقدِر المحتول لقلب الإنسانِ إلا بواسطتها ، لأنَّها لا تُمَيِّرُ بين الشَّرَ والخير وبين واردِ الحق وواردِ الباطل ، فإنَّ الشَّياطينَ يُوحون إلى أوليانهم وعلى رأسِ أوليانهم هذه النفسُ الأمّارة ، ومادامتُ لم يَكُنُ وحيُها كتابٌ وسننَةٌ كان وحيُها شيطانٌ وخذلانٌ ، فهي أعْدَى وأرْضَ تَبَلَعُ ، حتى توقِعَه في فَحِّ الشَّملي ولا يُبارِحُ مكانَه لئلاً يَنْطَلِق إلى الله ، وفي هذا وأرْضَ تَبَلَعُ ، حتى توقِعَه في فَحِّ الشَّمليل ولا يُبارِحُ مكانَه لئلاً يَنْطَلِق إلى الله ، وفي هذا المقام على العبد ألَّا يشْتَعِلْ بالعلوم مِنْ غير علوم الشَّريعة إلَّا بعد تَرقِي النفس عَنْ مَحَلِ المُصَارة ، بالسَّلوك على يدِ شيخِ ماهِر ، وفي هذا المقام أيضًا تتَرادَفُ على العبدِ حالتان : المُوالي يُصبح القَبْضُ جَالاً والبَسْطُ جَمَالًا ، وفي النَّفس الكاملة تُصبحُ الوَسَطِيَةُ سَيَدَةُ المُوالي يُصبح القَبْضُ جَالاً والبَسْطُ جَمَالًا ، وفي النَّفس الكاملة تُصبحُ الوَسَطِيَةُ سَيَدَةُ المُوالي يُصبح القَبْضُ جَالاً والجَمَالَ بمَوَازين الكَمَالَ ،

2- الْسنفس اللَّقَامـة / سيرُها لله تعالى / عالمُها البَرْزَخُ / مَمَلُّهَا القلب / حالها

المَحَبَّةُ / واردُها الطَّريقة أو مقام الإيمان: قد يبقى معها بعض أوصاف الأمّارة ولكنَّها مع هذه الأوصاف ترى الحقَّ حقًا والباطلَ باطلًا غالبًا ، وتُمَيِّرُ بين المذموم والمحمود ، ولَها أعمالٌ صالحة مِنْ قيام وصيام وصيام وصدقة ولكنْ مع وجود العجب والرياء الخفِيّ ، فإنَّ العمّال كثيرٌ والمخلصون قليلٌ ، والمخلصون على خطرٍ عظيم ، فغالِب العابدين والسَّالِكين يَعْلِقُون ويَقِفون في هذه المرحلة مِنَ النفس وينقطعون ، فصنعةُ المواهمة أنها تشهد صاحبَها معتزليًا تُريه أنَّه هو صانعُ وخالقُ أفعاله وإنجازاته حتى المؤينيَّة منها ، فإنْ شَهِدوا أنَّ الله تعالى هو الفاعلُ ، شَهِدوا ذلك مِنْ غير وَجْهِ الإخلاص كما يَجِبُ ويَليقُ به تعالى ، ومِنْ هنا ضرورةُ المُسارعة في السَّلوك العمَلي التَّطبيقي عوض الإكتفاء بالكتب والمحاضرات التي تلقَى هنا وهناك عن النفس دون أن يجد صاحبُها أيَّ تغييرٍ ، فإنْ تخلَّصوا مِنْ صفةٍ مذمومة في يوم اتَّصَفوا بها غَدًا، ولا يَزالون كذلك ماداموا لم يَتَطَرَقوا للسُّلوك مع أهله عملًا وحالًا ، حتَى يُفاجأهم الأجَلُ وهُمْ لم يُحَقِقوا حتَى عُشُرَ الطَّريق إلى الله تعالى بالإخلاص إليه ، وأغلبُهم يَملًا بطنَه وتَتقوَى بَشَريتُهُ ويُمَكِنُ الشيطانَ مِنْ دَمِهِ المَليء بالطَّعام فيَجْري مَجْراهُ ، ثمَّ إنْ جاء وقت العبادة قام لها مُتثاقلًا ، ويَنطبق عليهم لسانُ الشَّاع :

اتَقْقُوا عْلَى الدِّينْ تَرْكُوهْ *** تُعَانْدُوا فَ الْمَالْ وَالْكُسنَاوِي الْتُقُوبْ مَنْ الْقُوقْ غَسنلُوهْ *** وْخَلَاقُ الْقَلْبْ خَاوى

و لاشك أنَّ من تَمَكَّنَ منه الشيطانُ وجَرَى مَجْرى دَمِهِ كَما يَجْري الطعامُ فيه تَلْبَعُهُ بالصِدات التي يُصْعِدُها البُحارُ الفاسدُ للمِزاج والطَّبْع فينْطَبِعُ القلبُ به ، وعليْهِ تتْبَعُهُ الجوارخُ فيلا يقدر على دفعه بعد استِحْكامه إلَّا أنْ ينتقل للسَّلوك إلى الله مِنْ بدايته وبمراحله مع أهل التَّسليك الذين هم أهلُ الذِّكر ، وإلَّا حتَى وإنْ زالتْ تلك الصِيفةُ المذمومة مُوَقَتًا بسبب خوفٍ أو شَوقٍ لحقه مِنْ سماعِ خطبةٍ بليغةٍ أو درسٍ موثِيِّر أو سماعٍ أهوالِ القبر والقيامة أو سماع جمالِ الجنَّة لكنَّه خوف وشوق عارض لأنه لم يتكمَّلُ بالشَّرط الثَّالث للسَّلوك بالنفس كما ذكرناه في المقدمة وهو الصَّحبةُ الصَّالحةُ المُصلِحةُ ، ومَنْ لم ينفعك لَخطُهُ لمْ يَنْفَعْكَ لَفْظُهُ ، فإنَّ الوصفة الناجحة التي تُوازِن بين جناحيْ الخوف والشَّوق اللَّزمان للعبودية والسَّير بهما إلى الله تعالى هي صُحبةُ شيخ يُعْمَلُ على صَرْفِ هاتين الطاقتين في مَسْلَكِها الصَّحيح ، إذْ لا يكفي الوحيان حتى يُعْمَلَ يُعينُك على صَرْفِ هاتين الطاقتين في مَسْلَكِها الصَّحيح ، إذْ لا يكفي الوحيان حتى يُعْمَلَ

بهما مَطِيَّةً لله تعالى كمجرَّدِ تطبيق ظاهِريِّ أَوْ لِساني فقط ، فإنْ لم يكن ثَمَّ شخصٌ سار وطَارَ بجناحي الخوف والشوق تتَدرَّب على يديه وهو الذي تدرّب على يد شيخ سابق له إلى أنْ تصل سلسلةُ التَّدريب إلى تدريبِ الرسول عليه السلام لأصحابه زَمَنَ النُّبُوَّةِ ، فهذا هو الميراثُ النبويُّ الذي سنرَى في سِرِّ هذه الأمَّة وأئمتِها لم يسمعْ به نجومُ الفضائيات والمُحلِّلين في وسائل الإعلام العربية والأجنبية لمَّا يُريدون الكلامَ عن الإسلام، فالأمم السَّابقة ما إنْ ينتهى تدريبُ نبيِّها لها بموته حتى يَنْفَرطَ عَقْدُ تلك السِّلسلة ثمّ يأتى نبيٌّ آخر يُجَدِّدُهَا ، حتَّى خُتِمَتْ الحَلقة بسيِّدنا رسول الله عليه السلام في أُمَّته ، وهو أركانُ مقام الإحسان الذي لم يَكُنْ سوى لهذه الأُمَّة ، أيْ أركانُ مقام الإحسان التي ذكرناها سابقًا لَمَّا حَدَّدْنا برنامجَ مادَّتِه: التَّرقِّي بين الواحدية والأحدية والفردانية وعُلومِها ، وتُطَبِّقُ ببرنامج التزامِ قُلْنَا أنَّ مادَّتَه: ذِكْرٌ باجتماع وخُشوعٌ باستماع وتَحَمُّلٌ باتِّباع، مَنْ حَقَّقَهَا حَقَّقَ مَقامَ الإحسان بإذنه تعالى ، ولكنْ نَذكرُ بعض وظائفها التي قَرَّرَها علماءُ السُّلوك واخترنا لك أيُّها القارئ الكريم هذا التَّدريبَ ، ولكنْ اعلمْ أنَّه لا يَصِحُّ منك حتى تتَّصِلَ بمن ذُكرْنا مِنْ شيخ أو عالِم مِنْ أهلِ الله تعالى مُتَخَصِّصٍ يُريكَ مِصْداقَ ما ذكرناه ، وهذا التَّدريبُ سَمَّوْهُ بحِلْيَةِ الأَبْدالِ الَّتي مَنْ حَقَّقَها تَنْشَأُ عنه صالحُ الأحوال في العادات والعبادات على الوَسَطِيَّةِ والإعْتِدال ؛ فالأمرُ يتعلَّقُ بالمُجاهَدةِ التي قال فيها تعالى " والَّذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سنبئننا وإن الله لَمَعَ المُحسِنين " وهو الجهادُ الأكبر الذي ذكرنا أنَّ النبي عليه السلام كان يُسوِّي فيه القلوبَ قبل الصُّفوفِ كما في جهادِ الكفّار، مَنْ حَقَقَه على يدِ أهله مِنْ أهلِ القرآن الذين هُمْ أهلُ الله وخاصَّتُه ، استطاع أنْ يَترَقَّى مِنْ أَمَارَةِ النَّفس ولوَامَتِهَا إلى نفْسِ مُطمئنَّةٍ ، ورَجَعَ مِنَ الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فجَعلوا لذلك إذن سِنة أصول: تقليلُ الطعام وتقليلُ المنام وتقليلُ الكلام والعُزلة عن الأنام والدِّكْرُ على الدَّوام والفِكْرُ على التَّمامِ ، وموجِبُها كما ذكرنا وجودُ الصُّحبة ، وإلاّ لم تَصح ولم تَرْتَق عنْ لوَامَةٍ وأمارَةِ النفس ، كما يلى :

تدريب : حِلْيَةُ الأَبْدالِ التي يَنشأُ عنها صالِحُ الأحوال :

الستهر	الصّمت	الجوع	العزلة	
تعميرالأوقات ، فإنّ الموقت مَقْتٌ	النّطق بالصواب	الخشوع	وحشة القلب عن الخلق	حالُه
مقام القيّومية ، فيُصبح بالتوحيد قائمًا بين التجريد والتفريد ، قال تعالى : " والّذين هم بشهادتهم قائمون "	الوحيُ الرباني بانواعه	المقام الصّمداني	الأُتس بالله تعالى	مَقَامُه

والشَّرِطُ أَنْ يكون في عزلته وصمته وجوعه وسهره مُختارًا وليس مُضطرًا، وإلا فهو مجرّد عادةٍ لا تصحّ في شرائع الإسلام وهو أيضا مجرّد عيشُ نفس، ولكلّ مِنْ هذه الأركان الأربعة فوائد يَرتُها مَنْ حققها لذلك لن نُقصِلَ في ذلك، وإنما نُشير إلى واحدةٍ رئيسية في كلّ منها:، فأمّا العزلةُ فتورثُ لِمَنْ حققها بتوجيهاتِ شيخِه معرفة حقيقةِ الدنيا، وأمّا الجوعُ فيورِث معرفة الشيخه معرفة حقيقةِ الدنيا، وأمّا الجوعُ فيورِث معرفة الشيطان، وأمّا الصّمتُ فيورِثُ معرفة الله تعالى، وأمّا السّهرُ فيورِثُ معرفة النفس في آخِرِ الأمر لَمَا يكون مُتحققا بمقامِ القيُّومية الذي يَجِدُه صاحبُ النفس الكاملة فيقوم بالخِلافة الإنسانية في أحسن صُورِها بمقامِ الإحسان القائمِ في قلب الإنسان، مُصرَدِقًا قولَ ربّه تعالى: " والدين هم بشهادتهم قائمون " وهي غيرُ المعرفةِ الموروثة في مقام الصّمت ربّه تعالى: " والدين هم بشهادتهم قائمون " وهي غيرُ المعرفةِ النفس، ومعرفةُ النفس ومعرفةُ النفس ومعرفةُ النفس تورِثُ معرفةً النفس، ومعرفةُ النفس تورِثُ معرفةً النفس ومعرفةُ ربّ ثُمَّ معرفةُ نفْسٍ ومعرفة ربّ ثُمَّ معرفةُ نفْسٍ ومعرفة ربّ ثُمَّ معرفةً نفْسٍ ومعرفة ربّ ثُمَّ معرفةُ نفْسٍ ومعرفة ربّ ثُمَّ معرفةُ نفْسٍ ومعرفة ربّ ثُمَّ معرفة نَفْسٍ ومعرفة ربّ ثُمَّ معرفة نَفْسٍ وهمذا دُنْيَا وأُخْرَى دون وقوع في الدَّوْرِ والتَسْتُلُسُلُ ؛

واعلمْ أنك في هذا المقام من النفس اللوامة تكونُ كثيرَ الخواطر كأكثر ما تكون مُتشَعِبة ووسوسة خصوصًا عند الذِّكْرِ بين الجَهْرِ والخَفاء ، أمّا بذِكْرِ الجَهْرِ فتَقِلُ الخواطرُ عادةً ، كلّما قلّتُ كلّما انْكَثَمَ فَتُ عجائبُ القلب وأسرارُه ، وذلك هو بوّابةُ عالَم المِثال وهو عالَمٌ غير الذي كنت فيه مِن نَفْسِكَ الأمّارة ، فهو أوّلُ مقامات المقرّبين حسب درجة انْكشاف القلب بين

حُجُبِ النفس ، وفيه يَرى العابد حسب درجة تَحَلّيه بحِلْيةِ الأبدال التي ذَكرْناها ، الأمورَ التي لأبدال التي ذكرناها ، الأمورَ التي لا تُدْرَكُ بالحَواسِ الخمس ولا بالتّعليم ،

ثمّ اعلمْ أنَّ قانون التَرَقِّي مِنْ هذه النفس اللوامةِ إلى المطمئنةِ لا يكونُ إلاَّ على يدِ شيخٍ مُدرَبٍ مُوَهَّلٍ مِنْ أهْلِ الدِّكْرِ خبيرٍ بأحوال هذا الشَّانِ ، وكذلك التَّرقِّي مِنَ المطمئنة إلى الرَّاضية يَحتاجُ لأستاذٍ أكمل مِنَ الأوَّل وأعْلى منه ، أمَّا التَّرَقِّي مِنَ النفس الرَّاضية ثمَّ المَرْضِية إلى الكاملة فلا يَحتاجُ فيه إلى شيخٍ سوى القليلُ من السّالِكين كما سنذكُره إن شاء الله ،

وقد أقسم الله تعالى بهذه النفس في كتابه بعد أنْ أقْسَمَ بيوم القيامة فقال تعالى: " لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة " ، فَسَرَ الشيخُ #علاء الدّولة السّمناني في تفسيره [عين الحياة] السِّرَّ الذي قَرَنَ يومَ القيامة بالنفس الَّلوَّامة هو أنَّ كُلَّ مَنْ وَصَلَ إلى قِيامَتِه اليَوْمَ في الدنيا فإنَّ نفسَه الأمَّارة تصيرُ لَوَّامـةً ، بحيث تَلـوم صاحبَها في كلّ حركـةٍ وسكون يَصْدُر منه على خلافِ الحقّ ، ولا تحسبن أنَّ القيامة بعيدةً عنك ، بل لو كُثبِفَ عنك غطاؤك الذي في نفسك الأمّارة وهو ما ستكتشفه فعلًا بإذنه تعالى عند سنيرك بهذه المرحلة من النفس ، وفيها ينكشف حاجِزُ الخوف الذي يسجن النموذج الباطل في عقلك الباطن ، والذي جعلكَ عالِقًا في دائرة الرَّاحة _ لشَّاهَدْتَ القيامةَ أقربَ إليك مِنْ شِراكِ نَعْلِكَ { ولذلك ذكرنا في التدريب على حلية الأبدال الذي قدَّمناه كيف أنَّ العزلة تورث معرفة الدنيا .. } قال تعالى : " اقترب للنّاس حسابهم وهم في غفلة مُعرضون " وقال أيضا: " اقتربت الساعة وانشقّ القمر وإن يروا آية يُعرضوا ويقولوا سِحْرٌ مُستمِرٌ " ، فلوامتها دليلٌ على ظهور نور تَذَكُر الآخرة في نفس العابد ، وأيضًا علامة على قيام نفسه عَن العَوائدِ والضَّلالات في العقائد والعبادات ، واستعداده لصراط قيامة النفس وتسسويته وهو في الدنيا ، وبقدر ذلك يكون سبهولة المُرور على صراط قيامة الآخرة ، وهذه العَلامة اللَّوامة تنفع صاحبَها ما دامت معه آلاتُ الكسنب مِنْ جَوارِح وأعضاء ظاهِرة لتَعتَذِرَ وتَتُوبَ ، وأمَّا بعد نَزْع الألَة عنها بالموت فلا تنفع مَلامَتُها إلا ندامةً وحَسْرَةً وحَيْرَةً وعذابًا ، ولذلك سيقولُ الشيطانُ في الآخرة لمن لم يُحَقِّقُ هذا المقام في الدنيا: " فلا تلوموني ولوموا أنفسكم "، إذْ ذلك الَّلوْمُ هو وقود عذابِ الآخرة ، فالمُؤمِنُ نَفْسُهُ تَلومُه في الدنيا ليَرتقى بها درجاتٍ ، والكافرُ أو مَنْ تَخَلَّفَ عنْ سُلُوك النفس فنَفْسُهُ تلومُه في الآخرة لينحطُّ في النار دَرَكاتٍ ، ولذلك قالوا يـوم القيامـة : " لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ولَمْ نَكُ ثُطْعِمُ المسكين وكُنَّا نحوض مع الخائضين وكنا نكذِّب بيوم الدِّين حتى أتانا اليقينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ ": لم يأتهم اليقين في الدُّنيا لِتَلاعُبِهمْ وتَسَاهُلِهمْ في تَكْميلِ النفس بحَقّ اليقين وهو حَقُّ السُّلوك بها على يدِ أهل اليقين إلى رَبّ العالمين . فمَنْ حَاسَبَ

نفسه في مرحلتها اللّوّامة مادام في الدُّنيا لم يُحاسِبْهُ ربُّه تعالى في الآخرة ، فإنَّ الكريمَ لا يُكرّرُ الحِساب على شيءٍ مَرّتَيْن كما قال تعالى: " وسنقول له مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ".

3 - النفس المطمئنة أو الملهمة: سنيرُها على الله ومَع الله تعالى / عالمها الأرواح / مَحَلُّها الرُّوح والسِّرُّ الذي هو باطنُ الرُّوح / حالها الطمأنينة في العبادات والعادات / وَارِدُهَا أسرارُ أركان الإسلام الخمس خاصّة أسرارُ الصّلاة والزّكاة والصّوم: إنَّ سلوك النفس هو الإحصاء المقصود بقوله عليه السلام: " إن لله تسع وتسعون إسمًا مَنْ أحصاها دَخَلَ الجنة " ، ونحن هنا في مقام النفس المطمئنة تكون النفس قد قطعت نصف عمليَّة الإحصاء لهذه الأسماء الإلهية ، وهنا تُصبح النفسُ تسمعُ بغير آلةٍ لَمَّةً وأخبارَ الشيطان ، ولَمَّةً وأخبارَ المَلَكِ بعد أن كانت في المقام الذي قبل هذا لا تسمعُ ولا تُبِصِرُ شَيِئًا لأنها كانت قريبةً مِنْ مقام الأنْعام والحيوانات ، فهي هنا أقْرِبُ ما تكون على نَفْسِ صاحبها بصيرة ، وهو مقامٌ صعبٌ يَحتاجُ السَّالِكُ فيه إلى مُوَجِّهِ خَبير يُخْرجُهُ بهمَّتِهِ وإنْهامِهِ مِنْ ظلماتِ الشُّبهاتِ { بعد تَحَلُّلِهِ مِنْ ظُلماتِ الشَّهوات في النفس الَّلوّامة و الأمّارة } إلى نور التَّجَلِّياتِ الأسمائية الحُسنى المُناسِبَةِ لهذا المقام ، فيتَحَرّى بتوجيهِ شيخِه التَّجَلِّياتِ التي تُناسِبُ استعدادَه ، ويَتعرَّضُ للنَّفَحات المُناسِبة لطبيعةِ مقامِ النفس المطمئنة ، فإنَّ العبد وهو في هذا المقام ما زال في لَوْمِ وشَكِّ وحيْرةٍ وعَدَمِ يَقينِ وقِلَّةِ رُسوخ ، لا يُفَرِّق بين الجَـلال والجَمـال الـذي كـان مِـنْ قبـلُ خوفًا وقَبْضًا ، ورَجاءً وبَسْطًا في المَراحِل السَّابِقَةِ ، ومازال لا يَتَبَيَّنُ ما أَنْقاهُ المَلَكُ وما أَنْقَاهُ الشيطانُ ، أيْ هو في الدَّرجة الثانية مِنَ البصيرة التي ذكرناها سابقًا وهي * بصيرةً تُثَبِّتُ الإشارة * مادام لم يَتَخَلَّصْ مِنْ بَقايا الطِّين والطَّبْعِ الأرْضِيِّ ، فَيُخْشَى عليه إنْ غفل في هذا المَقام الصَّعب أنْ يَهْوَى إلى أسْفلِ سافِلينَ الذي جاء منه أوَّلَ مَرَّةٍ لَمَّا كانت نَفْسُه أمَّارةً بالسُّوء فيرْجع إلى ما كان عليه مِنَ الأكل الكثير والشُّرب الكثير والنَّوم الكثير ومُخالَطة صنحبة السُّوء والغِناء والمَعازف وترك الصلاة ونحو ذلك ، خاصَّةً إذا لم يُحَقِّقْ شروط التَّوبة في المَقامَيْن السَّابِقَيْن ، وربَّما يَزعُم أنَّه مُوجِّدٌ مُوقِنٌ مُكَاشَفٌ بحقائق الأمور والأشياء ، ويَظُنُّ غيرَه ضَالِّين وهالكين ، وأُطْلِقَتْ نارُ الطَّبْع الأوَّلِ على فُؤادِه فأَحْرَقَتْ ما كان في قلبه مِنْ شَوْقِ وسنُلوكِ وخَوْفٍ مِنْ رَبِّه تعالى ، وربَّما صار شيطانًا مُضِلاً لَاحَتْ له خيالات شيطانية ظَنَّهَا تَجَلِّياتٍ رَحمانِيَةٍ ، وهذا بَعْدَ أَنْ كانت بَشْرِيَّتُهُ قَدْ رَقَّتْ ورُوحانِيَّتُهُ قَدْ تَرَقَّتْ ، وزَالَ عَنْ قَلْبِهِ صَمَمُهُ وعَمَاهُ ، وقَرب فَرجه وفَتْحُهُ ولمْ يَتَبَقَّ له إلَّا القليل حتَّى يَدْخُلَ حَصْرَةَ المَلِكِ الجَليل ، ولَاحَتْ له بَسْائِرُ التَّوْجِيدِ بِقُوَّةِ المُجاهَداتِ والتَّجْريدِ ، وسببُ هذه المصيبة التي أصيب بها هذا السَّاكِ بعد اقترابه مِنْ مقاماتِ القُربِ الإنساني أنَّه كان قريبَ العَهْدِ مِنْ مَقامِه الأول وهو مقام المنقس الأمّارة ، وبسبب تواصلُلِ المُجاهَدات التي ذكرْناها في تدريبِ النفس اللوامة وأعطيناه مشالًا بالعزلة والجوع والصمت والسهر أوْ حلية الأبدال التي يَظْهَرُ عنها صالحُ الأحوال ، انْكَشَفَتْ عنه بعضُ الحُجُب عَنْ مِرْآةِ قلبِه وبَيْتِ رَبِّهِ ، وزَالَ بعضُ الحَرَجِ والحوفِ الذي كان يَمنعُه مِنَ المعاصي ويَبْعثُهُ على الطَّاعات ، وقَالَ مَنْ إذا زَالَ خَوْفُهُ أَنْ يَتْبُتَ في اتِباعِهِ للشَّريعةِ ، صَالِحًا كان أوْ طَالِحًا ، فالواجبُ عليك في هذا المَقامِ كما في الذي قَبْلَهُ مُتابَعَةُ تَوجيهاتِ شيخِكُ ومُدَرّبِكَ المُشْرِف عَلَيْكَ ولا تُخَالِفَه أبدًا ، فإنَّ صوابَ التّلميذ خَطَأٌ فَكَيْفَ بِخَطَيْهِ ،

إذْ في هذا المقام عادةً ما تكونُ النفسُ مائلةً للإنطلاق وعَدَمِ المُبالاةِ وتُصَوِّرُ لصاحبِها أَنَّ ذلك حُرِيَّةً ونحو ذلك ، والمطلوبُ مُخالفتُها إلى أَنْ تَصيرَ مُطمئنةً بذِكْرِ الله تعالى مع جَماعة الذِّكْرِ برئاسةِ شيخك وشَيْخِهِمْ ، وهذا حتَّى يَذْكُرَهَا رَبُّهَا إذا تَرَقَّتْ بعد في المقامات الموالية كما قال تعالى " فاذْكُروني أَذْكُركُمْ " ، فذِكْرُ رَبِّها لصاحبِها هو الذِّكْرُ الأكبر الذي يَحْجِرُها عن الشِّررُكِ بسواه أَوْ العودةِ إلى معاصيه ، فعلى السَّالِكُ أَلَّا يَغْتَرَ أَبدًا بما لَاحَ له مِنْ أنوار وبَسَائِر التَّوحيدِ ، ولا تجعلها سببًا لإرتِدادِك وانقطاعِك ، بل كُنْ مُستخدِمًا له لتمزيقِ ما تَبَقَّى مِنَ الْجُورانيَّةِ لأَنَّها هِي نَفْسُ ما كُنْتَ تستخدمه مِنَ القَواطِع التي وَرَّطَتْكَ في المعاصي قبل بدايةِ سُلُوكك فاحذرْ ،

والحاصلُ أنَّ هذه المرحلة مِنْ مراحلِ سُلوكِ النّفس مقامٌ جامِعٌ للخير والشر معًا ، بَرْزَخُهُ المتحان للقلب أيْن يَثَقَلَبُ ، فإنْ استطاع تَخْليصَ الخير مِنَ الشَّرِّ وغَلَّبَهُ عليه وَاصَلَتْ النفسُ التَّرَقِّي والنُّمُو، وإنْ كان العكسُ تَقَهقرَتْ بصاحبِها وربَّما رَجَعَتْ عن قريبٍ إلى أسوأ مِنَ الحالِ الذي بَدأ به صاحبُها السُّلوكَ في مقامِ النفس الأمّارة: " يُضِلُّ بِهِ كَثْيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثْيرًا " ،

فمِنْ علاماتِ النَّجاحِ هنا أَنْ تَرى باطنَك مَعمورًا بالحقيقةِ الإيمانية ، وظاهرَك مَعمورًا بالشَّريعة الإسلامية ذاتًا وصفاتًا وأفعالًا ، وبَشْريَتُكَ مُشِربَّةٌ بأخلاقِ النبيِ عليه السلام شِبرًا بِشُبرٍ بَلْ نَفَسًا بِنَفَسٍ ، فيكونُ ظاهرُك مُحَقَّقًا مُتَلَبِّسًا بالطَّاعاتِ ومُتَجَنِّبًا الكَبائر بعد الصَّغائرِ واحِدةً واحِدةً واحِدةً واحِدةً واحِدةً لي خلوةٍ وجلوةٍ ، بحيث لَوْ تَكَلَّفْتَ تَذَكُّرُهذه الكَبائر والصَّغائر لَمَا خَطرتُ أصلًا ، وأيضًا أَنْ ترى باطنَك مُتَلَبِّسًا بسِرِ الإسلام الصَّحيحِ الذي أُنْزِلَ على محمّدٍ سِرًا بِسِرٍ وركْنًا رُكْنًا ، بحيث لو تَكلَّفْتَ الإنْفِكاك عن هذه الحقائق والأسرار والأركان لَمَا اسْتطعتَ إلى ذلك سبيلًا ، و إِنْ شاءَ ربُك وَفَقَكَ لتَهْدي خَلْقَه بتلك الأسرار ، وإنْ شاءَ سَتَرَكَ وطَوَاكَ ،

وعلامة الفشل في هذا المقام أنْ تَغلبَ الحقيقة الإيمانية دون الإسلامية ، فربّما لأجل ذلك ترك بعض الطّاعات ولا عجب أنْ يرتكبَ بعض المعاصي أيضًا ، وذلك لأنّه لَمّا قوي عليه شهود الحقيقة ورَأى أنَ أفعالَه جارية على وفق إرادة الله وكأنّها مكتوبة عليه انْحَجَبَ بأنوار الحقيقة عنْ أسرار الشّريعة والطّبيعة ، فتوقّف عند البوارق التي وافقت طَبْعَه كما في النفس الأمّارة تمامًا ، فخسِر دنياه وآخرته بدينِه ، وتَجاهَلَ البوارق التي هي مُرادُ الحقّ تعالى ، وصَدق عليه إبليسُ ظنّه ، تمامًا كما صَدق هذا الظّنُ في حالة مَنْ تَقاعَسَ عَنْ تَطريقِ وتَسليكِ نفسِه ،

لذلك اعلمْ أنَّ رِضَى الله تعالى وتَجَلِّياتِه لا تصل إلى العبد إلا مِنْ بابِ الطاعات ، وأنَ سخطه وطَرْدَهُ لا يصله إلا مِنْ بابِ المعصيات مِنْ غير مُحاباة بين هذا وذاك ، لأنَّ الأمر الإلهي ينزل بالتساوي على كلِّ نفسٍ ، فبقيَتْ الكرةُ في مرمى المُتَنزَّلِ عليه ونَوعية نفسِه هَلْ هي أمّارة أمْ مطمئنة أمْ كاملة ، وهي مَنْ تقومُ بباقي العمل كما أراد لها ربها ، يَرى ذلك مَنْ حَقَّقَ مقام النفس المطمئنة جهارًا بعد أنْ رآه سِرًّا وحِجَابًا ،

والنفسُ في هذا المقام لا يَنقطعُ التفاتُها عن المَقاميْن السَّابقين لأنَّ الطَّبعَ يَغلبُ التَّطَبُع ، فهي تَترقَبُ غفلتك ، فإنْ غفلتَ عن سِياستها بسياسة شيخِك لها و إشاراتِه عليك فيها عَادَتْ إلى عاداتها الأولى ، ولذلك عادةً ما تُساقُ وهِيَ في هذا المقام بالشَّوق إلى لقاءِ الله تعالى وشِدَّةِ محبَّته والإجتماعِ مع الأحبَّة مِنْ أنبياء ومرسلين وشهداء وصالحين والتَمتع بجَمال وجهِ الله تعالى يوم تلقاه ليَقْنى كلُّ جميلٍ أحبَّتُهُ في الدُّنيا ، ومتى ظنَّتُ النفسُ أنها وَصلَتُ لمحبوبها الحقيقي بلا دليلٍ أو شاهِدٍ كان ذلك قاطِعًا لها عن التَّرَقِي كما ذكرُنا ، وفي هذا المقام أيضًا يتبين صدقُ العابدِ في اتباعه للنبي عليه السلام في أحواله وأفعاله ، فإنْ اتَبعَ إشاراتِ نبيّهِ وشيخهِ المُقتدي بنبيّه انْمزج بإذن الله تعالى وحيُ الكتاب ووحيُ السُنَة واقعاله ، فإنْ اتبعَ إشاراتِ نبيّهِ وشيخهِ المُقتدي بنبيّه انْمزج بإذن الله تعالى وحيُ الكتاب ووحيُ السُنَة والتَّسبيحِ بعد أنْ كان يَذكرُ أوْ يُسنَيِّحُ بلساته فقط مِنْ قَبْلُ أو بِقَلْبٍ لاهٍ سَاهٍ ، وهذا هو انمزاجُ عالَم خَلقِك والتَي بعد أنْ كان يَذكرُ أوْ يُسنَيِّحُ بلساته فقط تَجْذِبُه جذبةٌ إلهية ربانيةٌ أخرى غير الجَذبةِ الأولى التي تنبَهَتُهُ للسُلوك إلى الله تعالى في بدايةِ النفس الأمَارة ، وهذه الجَذْبَةُ هي التي تَقْتَتِحُ سلوكَ النفس المَامننة إلى النفس الرَّاضِية وتجعلُ العبدَ يَعجل إلى ربِّه ليَرْضَى ، أيْ رضَى رَبِّه عَنْهُ بعد رِضَاهُ هو المطمئنة إلى النفس الرَّاضِية وتجعلُ العبدَ يَعجل إلى ربِّه ليَرْضَى ، أيْ رضَى رَبِّه عَنْهُ بعد رِضَاهُ هو عَنْ أبه من كَنْ بَنْ مَنَى مَنِهُ عَنْهُ بعد رِضَاهُ هو المطمئنة إلى النفس الرَّاضِية و تجعلُ العبدَ يعجل إلى ربِّه ليَرْضَى ، أيْ رضَى رَبِّه عَنْهُ بعد رِضَاهُ هو المطمئنة إلى النفس الرَّاضِية و تجعلُ العبدَ يعجل إلى وعَبْلُ وعَبَلْ وَبَيْ الْمَدَى الْبَهُ الْمَامِ اللهُ العبدَ عَبْلُ السلام : " وعَجلتُ إلى ربَّه يَرْضَى ربَه عَنْهُ بعد رِضَاهُ العبدَ المَامِ اللهُ عَنْهُ المَامِ اللهُ وَالْمُ المَامِ اللهُ العبدَ المَامِ المُلْمُ والمَامِ المُلْمُ والمَامِ المَامِ المَامِ المُلْمُ المَامِ المَامِ

4- النفس الرَّاضية : سَيْرُها في الله تعالى / عالَمُهَا اللهوت / مَحَلُّهَا اللَّهِ الله على : مَحْوُ الصَفات البَشرية حتى تنتهى إلى البقاء بالله تعالى / ليس لها وَارد :

هذه المرحلة من النفس ليس لها وارد لأن الوارد لا يكون إلا مع بقاء الصّفات ، وقد زالت في هذا المقام حتى لَمْ يَبْقَ لها أثر ، فصاحبها هنا فَانٍ بالإخلاص التَّامِ الذي قالَه ربُنا تعالى " ألا لله الدّينُ الْخَالِصُ " ، فليس له بقاءٌ معروف بنَفْسِهِ كما كان قَبْلَ هذا المَقام ، ولا هُوَ أيضًا بَاقٍ بِرَبِّهِ بَقَاءً مَعْروفًا كما في المَقام المُوالي ، فهي مرحلة ذوقية لا تُفهَم إلا لِمَنْ حَقَّقَهَا على يدِ مُرْشِدِ عارفِ بالله تعالى ،

وفي هذا المَقام يَتَحَقَّقُ العبدُ بإسْمِهِ تعالى " الحَيُ " ، فيعيشُ الحياةَ الطَّيِبَةَ التي ذَكَرَها اللهُ تعالى: " فَلْنَحْيِيَنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً " ، وهي حياةً وعُمرٌ ثانٍ سيعيشه صاحبُ النفس الراضية ابتداءً مِنَ الآن و إلى الأبَدِ في جَنّةِ الآخِرة بعد عودته مِنْ موت النفس عَنْ صِفاتها المذمومة والمعاصي المشوومة ، فبَقِيَ حَيًّا بصِفاتِ رَبِّهِ وعلى رأسها صِفَةُ الحَياة ، فهو مُتَحَقِّقٌ بالحَي لا بالحياة ، وهذه الحَياة المرْضِيَّةُ ليس لها مِثَالٌ مِنْ عالَم الخَلْقِ والدُّنيا رغم وُجودِ صاحبِها في الدُّنيا وبين الخَلْقِ ، إذْ صاحبُها انتقلَ مِنْ مَعِيَّتِهِ تعالى إلى مَرْضِيَّةِ بقوله تعالى: " ورَضُوا عَنْهُ " ، وبَعْدُ في المقام المُوالي سينتقلُ مِنْ المَرْضِيَّةِ إلى العِنْدِيَّةِ .

5- النفس المَرْضِيَّةُ: سَيْرُها على الله تعالى / عالمها الجَبَروت / مَحَلُها الخَفِيُّ من عالم الأمر الإنسانيّ / حالها الجَمْعُ بين الحَقِّ والخَلْقِ / وَاردُهَا التَّنْزِيةُ: هذا المقامُ هو مَنْبَعُ التَّمَكُن مِنَ الإقتداء النبوي أثناء مُعاملاته وعباداته في الحقِّ تعالى وفي الخَلْق ، إلى أنْ يُصبِحَ صاحبُها قُدوةً على قدر ذلك التَّمَكُن ،

ثمّ في هذا المقام تَعِرِضُ للعبد حَيْرةٌ غير الحيرةِ الأولى قَبْلَ مَقام النفس الأمّارة حيث كانت الحيرةُ آنداك حيرة إشباعِ الجَمْعِ بين اللّذَاتِ والشّهوات مع سنرعةٍ زَوالِها وخساستها ، وهي حيرةٌ توقِعُ صاحبَها في التّسَلْسُلِ بلا هدف يُفيدُه في خياته ، وتُنْتِجُ له الإصرارَ على الأخطاء والمعاصي ، لكنّها هنا هي حيرةٌ ناتجةٌ عن الرّسوخ في العلوم والمعارف الإلهية عكس الحيرة الأولى التي كانت نتيجةَ الرّسوخِ في الجهل والمعاصي ، وفي هذا المقام يُصبِحُ العبدُ سمعة رَبِّهِ تعالى وبصرَرهُ ويدَهُ ورِجُلهُ ، وهذا بعد المُحَاقِ وفي هذا المقام يُصبِحُ العبدُ سمعة رَبِّهِ تعالى وبصرَرهُ ويدة ورجُلهُ ، وهذا بعد المُحَاقِ الصِيفاتِ المَالوفة والمذمومة تمامًا ، فإنَّ الله تعالى لا يَجعلُ أحدًا له سمعًا وبَصَرًا وهو مازال فيه بَقِيَّةٌ مِنْ حُروفِ" أَنَا " المذمومة ، وهي الشّتوانب المانعة للسّمع الرّبَاني الحقيقي ، وهي نوقضُ الإسلام والإيمان قبل هذا المَقام ، لكنْ هنا يَنْضافُ إليها أيضًا المُحَاقُ أَخِر الأوصاف البشرية التي تُحْتَجَرُ تَحْتَ سِتْرِهَا النَّفْخَةُ الرَّبَانِيَةُ ، حسب ما نشرَجه تَدريبات حِلْيَةُ الأَبْدَالِ ابتداءً مِنَ النفس اللوَّامة كما ذكرناه ، وذلك هو الجهاد الأكبر الذي يَمْحَقُ ويَهُدُ بَقَانِا البشرية المانِعة مِنْ كَوْن رَبِنَا سَمْعًا للعبد وبَصَرًا ويَدًا ورجُلًا ، الذي يَمْحَقُ ويَهُدُ بَقَانِا البشرية المانِعة مِنْ كَوْن رَبِنَا سَمْعًا للعبد وبَصَرًا ويَدًا ورجُلًا ،

وهذا الإنْمِحاقُ لا تُدْرِكُه العقولُ بمجرد تسطيره في الكتب، فإنَّ هذه الأمور تُنْقَشُ في الأرواح مباشرةً لا في الألواح، وهو وَهْبٌ لا كَسْبٌ، لأنه تأييدٌ إلهي مَحضٌ ليس له الأرواح مباشرةً لا في الألواح، وهو وَهْبٌ لا كَسْبٌ، لأنه تأييدٌ إلهي مَحضٌ ليس لله مُقابِلٌ مادِّيُّ فيفُهُم به. وصاحبُها إنْ خَرَجَ مِنَ الرِّضَى إلى العِنْدِيَّةِ و مِنَ المَعْنَى إلى المَعْنِيِّ فهو مَعْنِيٍّ بقوله تعالى: " رَضِيَ اللهُ عنهم " وقولِه: " وكان عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا اللهُ عنهم " وقولِه: " وكان عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا " و " ارجعي إلى ربِّكِ رَاضِيةً مَرْضِيَّةً " ، بَعْدَ أنْ عَنَاهُ تعالى بقوله: " ورَضُوا عَنْهُ " الذي ذَكَرْنَاهُ في مقام النفس الرَّاضِيَة .

6- النفس الكاملة: سَيْرُها بِالله تعالى / عالمها الوحدةُ بِلا كثرةٍ / مَحَلّها الأَخْفَى كما قال تعالى: [فَلْتَه يَعْلَمُ السّيرَ وَ أَخْفَى] / حالها البَقّاءُ بِبَقّاءِ الله تعالى في كللّ شُنوون صاحبها / وَإِداتُها هي جميعُ وإرداتِ النُّقوس السّابقة مع التحقيق بينها حسب حاجتها للكمال ، وذلك هو الكمالُ الذي إذا تَحُلّقَتُ بِه تَحَقّقتُ بقوله تعالى: " السوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم يعمتي ورَضيتُ لكم الإسلامَ تعالى: " السوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم يعمتي ورَضيتُ لكم الإسلامَ منْ رآه يُذكّرُه بالله ولا يَفْتَرُ عن العبادة بجميعِ بَننِه ولسانه وقلبه كُلُّ في مَحَلِّهِ وفي نفسِ واحدٍ لا يَخْتَلُ ، وهو مُؤهّلق لتوصيلِ الخلقِ إلى الحَقِ تعالى وراثةً نبوية وسيرةً أحمديةً ، لَمَا يُرشِدهم لطريقِ الله تعالى ويقولُ لهم: ها أنتمْ وربُكم ، جَعَلَهُ رَبُهُ دَعُوةً له تامَّةً ، به يُرقَى ويُتَرَقَّى لتوحيدِ القلوب على التوحيد الذي هو حَقُ الله على العَبيدِ ...] وهو كلام الشيخ الشبراوي رحمه الله تعالى مع التغطية عليه بشيءٍ من فَهْمِنا القاصِر ؛ وهو كلام مُحَقَّقٌ مِنْ شيخ يَعْرِفُ عمّا يَتكلَّم ، وما قاله لا يُساوي تطبيقَ ما قاله ، لذلك السلوك في مراحل النفس لا يتحقق إلا بما بَثَنَّهُ صُدُورُ المشافخ لا بما كتَبوه ،

وكذلك لم نذكرْ أذكارَ كلّ مرحلة ، و التي هي دواءُ كلِّ نفسٍ لتَتَرَقَّى على مَعارِج ومَدارِج الأسماء الحسنى والصِّفات العُلى ، وبدونه لا يصح لها سلوك أبدًا ، وأيضًا لأنّ هذا لا يكون بمجرد تسطيرها في الكتب أو الإكتفاء بِسَطْحِ الدِّين دون جوهره وعمقه ، فمَنِ أراد ذلك فعليه بأُسِّها وأصْلِها وهو وجودُ مُعلِّمٍ ماهِرٍ وارِثٍ واصِلٍ موصِلٍ ، فهو الذي يُشيرُ للنفوسِ فعليه بأُسِّها وأصْلِها وهو وجودُ مُعلِّمٍ ماهِرٍ وارِثٍ واصِلٍ موصِلٍ ، فهو الذي يُشيرُ للنفوسِ بما تحتاجُه لتصل لربِّها تعالى حسب كلِّ مزاجٍ وحسب كلِّ طَبْعٍ وهَوَى ، وراثةً ومَهَارَةً عن النبي عليه السلام الذي كان يُسرَقِي القلوبَ على اختلاف أمْزِجتها وأهوائِها فتتَداوى بأقرب طريق وفي أسهلِ فرصةٍ ، فمَنْ وَجَدَ مِثْلَ ما ذكرْنا فتلك الغنيمةُ الباردة ، ومن لم يَجِدْ فلْيَجُدُ

، فإن المشائخ دُعاةُ التوحيد مَبثوتون في كلِّ مكانٍ من القارات الخمس ، في السواحل والجبال والصّحاري والوديان ، و في القُرى والمدن والأمصار، لكنْ اختفى أغلبهم عن عيونِ القلوب لا عن عيونِ الأبصار ، ومن اطلَعَ اللهُ تعالى على صِدْقِهِ في الطَّلبِ أوْصَلَهُ إليه عيونِ القلوب لا عن عيونِ الأبصار ، ومن اطلَعَ اللهُ تعالى على صِدْقِهِ في الطَّلبِ أوْصَلَهُ إليه بستبب وبِغَيْرِ سَبب ، فافهم واحذر ؛ إذْ الشَّرطُ الرَّنيسي لِمَنْ أراد طريقَ الوصول إلى الله تعالى وتَطْريقِ تَفْسِهِ الأمّارة التي غَلَبَتْهُ على أمْرِهِ أَنْ يَجِدَ الرَّفيقَ قبل الطَّريقِ ، فلم يهاجر نبينا عليه السلام إلى المدينة إلّا بعد اتّخاذِ أبي بكر الصّديق صاحبًا فنجحت تلك الهجرة المباركة ؛ وكذا ضرورة تقديمِ الْجَارِ قبل الدَّارِ ، فإنَّ مَنْ لَمْ يَنْفعك لَحْظُهُ لَمْ يَنْفَعْكَ لَفْظُهُ ،

تنبهاتٌ:

* عِلْمُ الإحسان كُلُّه إشارةٌ ، فإنْ صار عِبَارَةً خَفِي . وقال العلامة الطّيبي في حاشيته على الكَثْنَاف: (لا ينبغي للعالِم ولوْ تَبحّر في العلم حتى صار واحد أهل زمانه أنْ يقتع بما عَلِمَه ، وإنما الواجب عليه الإجتماع بأهل الله) أَيْ أهل مقام الإحسان خاصّةً (ليذلوه على الصراط المستقيم حتى يكون ممّنْ يَروْن ربّهم في سرائرهم مِنْ شدة صفاء باطنِهم ، وليُخَلِّصوه مِنَ الأَدْساس وليجتنِبَ ما شابَ عملَه مِنْ كدوراتِ الهَوى وحظوظ نفسِه الأمسارة بالسسوء ، ولِيَسْ تَعِدَّ لقيضان العلوم اللَّذنيسة على قلبه) بعد تتميم مراحل سُلُوك النفس إلى منا شناء الله (والإقتباس مِنْ مِشْكَاةِ أنوارِ النُّبُوَّةِ) اهـ بتصرّف ، فإنَّ ا لُباب العلوم كلِّها مخزونةً في مقام الإحسان ، وكانت مخزونةً من قَبْلُ في النفس قبل أنْ تُردَ إلى أسفل سافلينَ الإمتحان ، فالعُلومُ مَكاسِبٌ ، لكنّ أبابَها وغاياتها في النّفس والكون مَواهِبٌ لا دَخْلَ فيها للْجِدِ ولا للْكَسْب، ولا تُنالُ بقُوةِ السَّعْي والذَّكاء والحِيلة والتّخطيط، وما مِنْ باب في الدّنيا مُغلَقّ إلا وله مفتاحٌ، وكذلك بابُ مقام الإسلام لا يفتح إلا بالإحسان المُحَقِّق داخلَ نفس كلِّ إنسان ، وقالوا أنَّ كلَّ العلوم يُسْتَغْني عنها إلا علومُ مقام الإحسان فلا يَستَغْنى عنه أحدٌ في وقتٍ من الأوقات ، لأنَّه مربطُ فَرَسِ المُوَجِّدِين وحِـرْفَتُهُمْ التـي يَعيشـون بهـا ، وبـه تَصِـحُ وتُصَـحَحُ عبـاداتُهم ومعـاملاتُهم وأخلاقُهـم ، وعليها مَدارُ حُسنن خاتِمتِهم ، فلا يَقْبَلُ ربُّنا عبادة جاهل برُكْنِ التَّوحيدِ الذي يُعْرَفُ إجمالًا عند بداية مقام الإسلام، ولا يُعاشُ ويُعْرَفُ تفصيلًا إلا بعد التأهُّل لمقام الإحسان بالسُّلوك النَّفسي ، حيثُ جُلُّ مباحث مقام الاحسان هي منْ قسْم التوحيد المُسمِّي بتوحيدِ الأسماع والصِّفات وهو أعَزُّ وأهمُّ أركان التَّوحيدِ ، واعلم أيضًا أنَّ أشرفَ العُلومِ و أعْلاها وأغْلاها ما كانتْ عبارة عَنْ فَهْمٍ يُقرِّبُك إلى الله تعالى تعالى بأسهلِ الوسائل دون أن يحوجك في معرفته إلى الدلائل بالضرورة ، فبابُ الله تعالى لا يطرق بالأيدي والأدِلَة وإنَّما يُطْرَقُ بأعَزِ شيءٍ في كلِّ إنسانٍ هي نفسه وقلبُه بلا حاجةٍ لا يطرق بالأيدي والأدلَة وإنَّما يُطْرَقُ بأعَزِ شيءٍ في كلِّ إنسانٍ هي نفسه وقلبُه بلا حاجةٍ لدليلِ بالضَّرورة إلا دليل الشَّرْعِ ، بلْ دليلُ الشَّريعة هي مدلولُ الحقيقة ، وأغلبُ النَّاس اليوم يطلبُون الدَّليلَ ولكنْ بلا مَدْلولٍ ، فكانوا في سِجْنِ الأحُوانِ يَسْتَدِلُون بها على المُكونِ : فتارةً يَقْوَى يَقينُهم ويَتَنَوَّرُ دليلُهم وتارةً يَضعف يقينُهم فتتَكرَّرُ عليهم الخواطرُ الرَّدينة والوساوسُ الشَّيطانية فيَحصلون على الظَّنِ القَوِيّ ، سواءً كان هذا حالُ عالِمٍ أو زاهِدٍ أو عابِدِ كُلُّهُم في هذا سَواءُ ،

وهاهو الإمامُ الشيخُ عبدُ الوهاب الشّعراني رحمه الله وكان إمامًا في المذهب الشافعي فى مصر ، وبحرًا فى جميع العلوم والفنون لَمَا التقى بشيخِه الإمام عليّ الخوّاص رحمه الله تعالى وكان أُمِيًّا ، أمَرَهُ شيخُه الخوّاص الأُمِّي بمَحْو كلَّ ما كَتَبَهُ مِنْ علوم وتعليقاتٍ على الكُتُب وكانتْ كثيرة ، وأمَرَه أنْ يَبِيعها ويتصدَّق بِثَمَنِهَا ، فما خَلصَ له السُّلوكُ بمَقام الإحسان الحقيقي على يدِ هذا الشيخ إلا بعد أنْ باعَ تلك الكتب وبَعْدَ أنْ مَحَى مؤلّفاته التي صَنْعَها كما ذَكرَ المُؤرّخون لسيرةِ الإمام الشّعراني ، فانْظريا أخي لقاءَ عالِم مُتبحّر بشيخ أُمِّي، ولكنه لم يكن أُمِّيًّا في العلم الذي لا جهل فيه وهو علوم مقام الإحسان، وكيف أنَّ الشَّعراني لم يُفتَح عليه الفتح الأكبر إلا بعد إلقائه لتلك العلوم التي كان يفتخر بها دون تحصيل لُبّها ، وإلا بعد أنْ ألْقى نفسه على يدِ شيخ يَدُلُه على الطَّريق الحقيقى النهي لا أُمِّيَّةً فيه إلى الله تعالى مِنْ بَوَّالِةِ مقامِ الإحسان ولوْ كان هذا السيخُ أُمِّيًّا ، والشَّواهِدُ لا تَنْقُصُنا لنُدلِّل على ذلك إلى يوم النَّاس هذا ، إذْ العلوم لا تُؤخَذُ إلا لنيَّةِ التَعبُّد لله تعالى بها على علم ويقين ، فنرى مثلًا جامعات ومدارس العلوم الشرعية غالبًا تُعطى لطلبتها العلومَ المتنوّعة مع فرصة التبحُر الأكاديمي فيها ، ولكنْ يبقى النيّةُ والتّعبّدُ على ذِمَّةِ الطَّالِبِ ، عكس جامعات وأقسام وحَضرات مدارس مقام الإحسان بمختلف تسمياتها وأشكالها تُعطي لطنبَتِها العلمَ الواسع مع إعانتهم وإلهامهم على النيّة والتعبّد والعمل الصّالح أيضًا ، ببرنامج آخر ليس في مناهج الجامعات والمدارس العامّة ، ولا يؤخذ إلا بالتَّاقِّي والصُّحبة لا بالدّبلومات والليسانس والدكتوراه وما شابه ، بل خُذْها عنّي: ليس هناك جامعة أو محفل لطلبة العلم أو دورة تدريبية لديها منهاج مقام الإحسان ، وليس هناك كتابٌ بعينه يُدرّسك مقامَ الإحسان ، فإنّ طالب العلم مهما كانتْ رُتبتُه عالمًا أو مُتَعَلِّمًا ربّما يستطيع أنْ يُفتى ويتدخّلُ في علوم مقام الإسلام بما ليس بعده مزيدٌ لأن أركان الصّلة والزّكاة والبُيوع والحيض وأحكامها معلومة من النبيّ عليه السّلام بلا

زيادةٍ أو نقصانٍ مع اجتهادِ أئمّةِ الأمّة شَكَرَ اللهُ سعيَهم ، وكذلك علومُ العقيدة و مقامِ الإيمان وشنعبه معلومةٌ مفهومةٌ ولو على الإجمال ، ولكنْ مَنْ ذا الذي يُغْتِي النّاسَ في مقامِ الإحسان وأخلاقِ وسيرةِ النبيّ العدنان لمجرد حصوله على إجازةٍ أو دكتوراه أو تزكيةٍ من الشيخ الفُلاني أوالعَلامة العَلاني ؟ ، وبالله التوفيق .

واعلمْ أنَّ إنكارَ وتَجاهُلَ مقامِ الإحسان هو إنكارٌ وتَجاهُلٌ لمقام الإسلام أيضًا ، وإنكارٌ لرؤيةِ الدي لرؤيةِ الدي تعلى ، ودليلٌ على سوءِ الخاتمة ، ودليلٌ على أنَّ العبدَ كارة للقاءِ رَبِّهِ الذي يَصومُ له ويُصلِّي كما قال سبحانه: " وقال الدين لا يَرْجون لقاءَنا لولا أنْولَ علينا الملائكة أو نَرى ربَّنا " إذْ رؤية الحق تعالى التي هي لُبُ مقاماتِ الدِّين التَّلاث واختُتِمَتْ في مقامِ الإحسان مفقودة لِمَنْ كان هذا حَالُهُ ، ولا تُنالُ بالتَّمَنِي ، ثُمّ ذَكرَ سبحانه عِلَّةَ ذلك الإنكار والتَمَنِّي الذي ليس سوى النفسُ وكبرها: " لقد استكبروا في أنفسهم وعَتَوْا الإنكار والتَمَنِّي المديرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرَى يومئذِ للمُجرِمين ويقولون حِجْرًا مَحْجُورًا " ثمّ اسمعُ هذه النتيجة الصّادِمة: " وقدمنا إلى ما عَدِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا " ففهم واحذر .

إِنَّ الإنسانَ هو المُختصر الوَجِيزُ ، والكوْنُ هو المُطَوَّل البَسيط ، فلنْ تَرى في الوُجود سوى نفستك ، ولا تَظْنَنَ في الحقيقة غير حَقيقتك ، فحقيقةُ الإنسانِ ليستء الرّوحُ وليستْ الجسد وإنّما هي الإدراكث المُتَوَلَّدُ بينهما عند تفاعُلهما وذلك هو سببُ تعذيبهما ، إذْ أصْلُ الرُّوح والجسد أنَّهما يَعْرِفان ويَذْكُران ربَّهما فكيف يُعَذَّبَا ؟ ، فلوْ كان الإنسانُ هو الرّوحُ وحْدَها لكانَ عالِمًا بما احْتَوَتْهُ مِنَ العُلومِ والأسرار ، وهذا الإدراكُ الإنساني من خواصِّ الروح خاصّةً ، مادامتْ في الجسد ، فإذا فارقتْه ذَهَبَ الإدراكُ معها وبَقِىَ الجسد جُثَّةً مِثْلَ الجَمَادِ ، ثمّ اعلمْ أنَّ الأمانةَ التي حُمِّلَها الإنسانُ هي تحقيقُ التوحيد على سبيل التَّفريدِ ، أيْ على ذِمَّةِ اسمِه تعالى الظَّاهِرُ ، وقَبْلَ ذلك أَخَذَ ربُّنا تعالى على الإنسان عَهْدًا على ذِمَّة اسْمِه الباطِنُ قَبْلَ أَنْ يَخْلق آدمَ لَمَّا أَشْهَدَهُمْ أَنه ربُّهم فأجابوا نَعَمْ: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بَلَى) ، إذْ كان الكونُ قبل الإنسان غيرَ مستعدِّ لحَمْل أمانةِ الرُّبوبية بنَعْتِ الإنْفرادِ والغِنَى والخُروج بنَعْتِ الأُلوهِيةِ ، فأبَى أنْ يَحْمِلَها ، لأنَّ سنطواتِ الألوهية إذا بَدَتْ اضْمَحَلَّتْ الأكوانُ والحَدَثَان فيها ، وبَقِيَ آدمُ عليه السلام لأنَّه فُطِرَ على قبول ذلك لأنه كان مُستعِدًا لقبول ذلك إذْ كان مخلوقًا ومُتَخَلِقًا بخُلُق ربّه وعَلَى صُورتِه وموصوفًا بصِفتِهِ مُسْتَحْكَمًا بيدهِ الأَزَلِيَّةِ ومُباشَرَةِ نور صِفَتِه الخَاصَّةِ بقُوَّةِ رُوحِهِ القُدُسِيَةِ التي بَدَأَتْ وبَدَتْ مِنْ ظُهور الذَّاتِ العَلِيَّةِ بالإسم الظَّاهِر حين تَجَلَّى لآدمَ بقوله: (ونفختُ فيه مِنْ رُوحي) ، فإذا كان كذلك حُمِّلَ أمانةَ الله بالله تعالى لا بالأكوان ، فإنَّه تعالى قائمٌ بنفسه مُنَزَّة عن مُباشَرَة الحُدوثِيَّة ، فإذا قابَلَ آدمُ القِدَمَ وقَبلَ الأمانة فقد جَهل القِدم أصلًا حيثُ قَبلَ الكُلَّ بالبعض ، لذلك قال : (إنّه كان ظُلُومًا جَهولًا) ، فهو ظَلُومٌ إِذْ وازى الأزَلَ والأبدَ مع عِلَّةِ الحُدوثية ، وجَهولٌ مِنْ حيث لمْ يَعْلَمْ أنَّ حقيقة التوحيد بالحقيقةِ مزلّةُ أقدام المُوجّدين إذْ كيف يكونُ صفوانُ القِدَم موضعَ أقدام الحُدوثِ ؟ ، فمَجازُ الأمانةِ بعد ذلك هو المَحبّةُ والمعرفةُ النفسيّةُ ، وحقيقتُها هي الأنانيّةُ الناشئُ عَنْ هَوَى الحقيقةِ وطَلَبهَا ، ولَمَّا عَرَضَ الأمانة على الخَلائق والجمادات فأشْفقوا وهربوا لِظنِّهمْ أنَّ الأمانة تُحْمَلُ بالنّفوس ، فكُشِفَ لآدم عليه السلام أنَّ حَمْلَ الأمانةِ بالقلبِ لا بالنَّفس إذْ هو مَوْضِعُ التَّجَلِّيَاتِ لذلك كان بَيْتًا لِلرَّبِّ ، واطِّلاعُ الحقّ تعالى يكون عليه منه ، فهو تَجَلُّ لا تُطيقُه الجبالُ ، ومِنْ هُنا تكونُ

الرُّؤيةُ في الدُّنيا والآخرة مختلفةٌ لإختلافِ الإعتقاداتِ ، فرُؤيتهم كأنَّك تراه هي على قدر عِلْمِهم بالله تعالى وعلى قدر ما فهموه ممّن قلَّدوهُ مِنَ السَّادةِ العلماء وهناك يَتفاضَلون في النعيم واللَّذة: فهناك مَنْ حَظُّهُ مِن الرُّوية لَذَّةً عقليّةً وآخر لذّةً حِسّيّةً وآخر لذّةً خَيالِيةً وآخر لذّةً مُكيّفةً وآخر لذّةً غير مُكيّفةٍ كما أنَّ منهم غيرُ المُقلِّد وهكذا ، قالَ العلّامة الفيروزآبادي : (تَرقّى القومُ في مقاماتِ العلم) والترقّى في العلوم لا يكون إلا بالمَعارف ، وهي أذواقُ وأشواقُ التربيةِ بمقام الإحسان (إلى أَنْ بَلَغُوا العلمَ الأُمِّيَّ المجهول الذي لمْ يَرِدْ به صريحُ الكتاب ولا السُّنَّةِ ولكنْ يُرَدّ ذلك إلى الكتاب والسّنة ولا بُدَّ بطريق دقيق لا يَشعر به غالبُ الناس حسب حُسننِ اسْتِنباطِهم) اه ، ومِنْ هنا نفهم كيف أنَّ العبوديَّة هي مَحَلُّ ظهور الرّبوبية على التفصيل لا الإجمال ، لأنَّ التفصيل يقتضي قدرةً إنسانية بقُدرتِه تعالى وإرادةً بإرادته تعالى وعِلْمًا بعِلْمِهِ تعالى وحياةً بحَياتِه تعالى وسمَعًا بسمَعِهِ تعالى وبَصَرًا ببَصَرِهِ تعالى وكَلَامًا بكَلَامِهِ تعالى ، والإجمالُ يقتضي مادَّةَ الجميع منه تعالى مطلقًا من غير تقييدٍ كما في كنتُ سمعَه الذي يَسمعُ به وبَصرَهُ الذي يُبْصِرُ به و قَبِي يَسمعُ وبِي يُبْصِرُ- ، لأنّ أسماءَ الضَّمائر تَدُلُّ على الذّاتِ عند جمهورِ العلماء ، بلْ هي أقوى في الدّلالة مِنَ الإعْلام ، لأنَّ أسماءَ العَلَم قد تَفتقِرُ إلى النُّعوتِ ، وأسماءُ الضّمائر لا تفتقر إليها ، فوجودُ العبودية وهي مَرْتَبَةُ ذاتِ العبدِ تشملُ كلَّ أفرادِ العالَمِ ، فهي جَيْبٌ مُنطوي على حقيقةِ وجودِ الرّبوبية من حيث قِيامِه به وتَعَلُّقِهِ به أيضًا ، وذلك لأنّ الله تبارك وتعالى لَمّا أرادَ أن يُعرَفَ بعدما كان كَنْزًا مَخْفِيًّا تَجَلَّى بمُقتضى اسمِه الظَّاهِرُ ، فأوجدَ المُمْكِناتِ مِنْ عَدَمِ وجَعَلَها مِرْآةً باعتبارِ تَجَلّيهِ فيها ، ورداءً باعتبار اسْتِتاره بها أيضًا ، فهي حُجُبٌ ووسائط مَنْ نَظَرَها بعيْن التَّفرقَةِ والغفلةِ وَجَدَها غَيْرًا مِنْ حيثُ ما ظَهَرَ فيها مِنْ أحكام العبودية وأوصافِ البشريَّةِ ، ومَنْ نَظَرَها بِعَيْنِ الجَمْع والتَّحقيق وَجَدَهَا نورًا مِنْ أنواره تعالى تَهْديه إلى الرُّشدِ ، مِنْ حيثُ ما ظَهَرَ فيها مِنْ أنوارِ الرُّبوبية وأسرار الألوهية ، لكنْ قَلَّ مَنْ يُدرِك ارتباطَ وجودِ العبوديةِ بوجودِ الرُّبوبيةِ ارتباطَ حَرْفَىْ " لا " ، فاسْتَحالَ تقديرُ البَيْن في المُبِين ، فمَنْ شَهَدَ الأمورَ قَبْلَ تَكوينِها في حالِ عَدَمِهَا بمُكاشَفةِ نَفْسِهِ المُطمئنَّة ، ومن كان له هذا العِلْمُ سَنْقُ الكتاب ، لا يَخافُ سَنْقَ الكتاب عليه وإنَّما يخافُ مِنْ حيثُ كَوْنِ نفسه سنَبقَتْ الكتابَ بتأويل المَكتوبِ ، إذْ الكتابُ ما سنَبقَ عليه إلاّ بحسب ما كان هو عليه مِنَ الصُّورةِ التي ظَهَرَ في وجوده عليها ، فأيعلم العبدُ نفسته و لا يعترض على الكتاب فلِلَّهِ تعالى الدُجَّةُ البالِغَةُ (ولوْ شَاءَ لهَداكم أجمعين) ، فهو لا يُؤاخِذُك إلّا بحسب ما عَلِمَكَ عليه فقال تعالى : (ولنبلُونَكم حتى نعلمَ المُجاهدين منكم والصّابرين وتَبلُو أخبارَكم) ، فارْجعْ إلى نفسِك دائمًا لتَعْلَمَ أنَّك مَحْجوجٌ ، بلْ تصيرُ أنتَ تُقيمُ لله تعالى على نفسِك الحُجَّةَ أدَبًا معه تعالى ، ذلك أنَّ الَّلُوْحَ المَحفوظَ له وَجْهَان : وَجْهٌ يَلِي المُلْكَ وهو باطنُ المُلْكِ المُسمَى بالمَلَكوتِ ، ووَجْهٌ يَلي القَلَمَ وهو ظاهِرُالمُنْكِ المُسمَّى بالجَبَرُوتِ ، ثمّ القلمُ له وجهان أيضًا : وجهٌ يَلَى حقيقة الحَقّ تعالى وهو

باطنه ، ووجه يلي الَّلوحَ الذي هو الجبروتُ وظاهِرُ القَّلَمِ ، فما ثُمَّ إلا اللَّوحُ والقلمُ ، ولكلِّ منهما وجهان ، فكانت أربعة : القلمُ بوجهيه الظاهر والباطن ، فوجهه الظاهرُ هو عالَمُ الحقائق الحَقِّيَّة إ ووجهه الباطن الذي هو عالَم الأرواح الجَبروتية ، واللّوحُ له وجهٌ ظاهرٌ هو عالَمُ الشَّهادة والصُّور المُلْكِيَّة ، ووجه باطن هو عالم الرُّوح المِثالي المَلكوتي ، فهي إذن أربع حضراتٍ ، والحضرةُ الخامسة هي حضرةُ الهُويّة الجامِعة لها وليس فوقها أوْ تحتها حَضْرَةٌ أخرى معلومة ، ومادّةُ القلم ومِدادُه هو عِلْمُه تعالى ، ومادّةُ وصفحةُ اللَّوْح هي الوُجودُ بأسره ، فمِنْ حَضْرَةٍ الألواح نَزَلَ قولُه تعالى : (ثُمّ قَضى أجَلًا وأَجَلُ مُسمَّى عِنْدَهُ) ، ومنها أيضًا وَصنف تعالى نفسته بالتَردُّد في قَبْضِ عبدِه المُؤمن ؛ ثمّ القلمُ الكاتبُ في لوح المَحْو يكتبُ أمرًا ما وهو زمانُ الخاطِر الذي يَخْطُرُ للعبد فيه فِعْل ذلك الأمر ، ثمّ إنَّ تلك الكتابةُ تُمْحَى فيزولُ ذلك الخاطرُ عنْ ذلك الشَّخصِ لأنَّ ثُمَّ رَقيقَة مِنْ هذا اللَّوح تَمْتَدُّ إلى نفسِ هذا الشخص في عالَمِ الغيب، فإنّ الرَّقائق إلى النُّفوس إنَّما تَمتدُّ مِنْ هذه الألواح ، يَحْدُثُ بِحُدُوثِ الكتابة ويَنْقَطِعُ بِمَحْوِهَا ، فإذا أَبْصَرَ العِلْمُ مَوضِعَها مِنَ اللُّوح مَمْحُوًّا كَتَبَ غيرها ممّا يتعلَّقُ بذلك الأمر مِنَ الفعل والتَّرْكِ ، فتَمْتَدُّ من تلك الكتابة رقيقةٌ غَيْبِيَّةً إلى نفس ذلك الشخص الذي كُتِبَ هذا مِنْ أَجْله فيَخْطُرُ لذلك الشخص ذلك الخاطر الذي هو نَقيضُ الأوَّل ، فإذا أراد الحقُّ تعالى إثباته لمْ يَمْحُه ، فإذا تُبَتَ بَقِيَتْ رَقيقةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بقلْب هذا الشخص ويَثْبُتُ لفعل ذلك الأمر أوْ يتركه بحسب ما يَثْبُتُ في اللَّوْح ، فإذا فَعله أوْ تَبَتَ على تَرْكِهِ وانقضى زمنُ فِعْلِهِ مَحَاه الحقُّ تعالى مِنْ حيث كَوْنِهِ مَحْكُومًا بِفِعْلِهِ وَأَثْبَتَهُ صورةَ عَمَلِ حَسَنِ أَوْ قبيح على قدر ما يكون ثمَّ يكتبُ القلمُ أمرًا آخر وهكذا ، لذلك كان كلُّ مَقْضِيّ مُقَدَّرِ وليس كلُّ مُقَدَّرِ مَقْضِيٌّ ، قال الشيخُ عليّ الأجْهوري :

حَقِيقَةُ القَضَاءِ وَالقَدَرِ ﴿ للشَّيْخِ عَلَى الأَجْهُوري (ت 1066هـ)

على الدو عليه والدول ما وه ما ما على المان العلم الني وور المان و وركات ك ويعضو دُد فال معني الأفك، العامع نفلتني الأنك ،

__ق فى أَزَل قَضَــاؤُهُ فَحَقِّــق وَالْقَدِرُ الْإِيجَادُ لِلْأَشْيَا عَلَى وَجْهِ مُعَيِّن أَرَادَهُ عَكَ لَا وَبَعْضُهُمْ قَـدْ قَـالَ مَعْنَى الأَوَّلِ العِلْمُ مَـعْ تَعَلُّـق فِي الْأَزَلِ وَالْقَـــدَرُ الْإِيجَـــادُ لِلْأُمُـــور عَلَى وفَـــاقِ عِلْمِـــهِ الْمَـــذْكُور

إِرَادَةُ اللَّهِ مَــعَ التَّعَلُّ

بعناية نزار همّادى

فكان القضاء وقوع الشيء بالفعل ، والقَدَرُ هو القدرة على الشيء بالإطلاق قبل أنْ يقع بالفعل في القَضاء ، فلم يكنْ ظهورُ المعلومات وبُروزُها مِنْ غَيْبِ العِلْمِ الإلهي إلّا لتحقيق الحكمة في التَّفْرقَةِ والحُدوثِ بين المعبود مِنَ العابدِ ، وإلّا فالمعلوماتُ لا زالت باطنَةُ ببَطْن الغيب لأنّها محفوفة بالعدَم منْ حيثُ أَوَليةِ الحقّ تعالى وآخريَّتِه ، فالمعلوماتُ كانت موجودةٌ قَبْلَ الكون أيْ قَبْلَ تَعَيُّنِها وبُروزها في عالَم الشُّهادة مِنْ حيث تحقيق الحكمة التي اقتضتْ ذلك ، فهي تَجَلُّتْ وظَهرتْ قبل الكون الذي هو التَعَيُّنُ باسْم لَوْح القَضاءِ عليه بالتَّكوين والتَّعيين ، وظهرتْ بعده باسْم الجَنّة والنّار ، فالظُّهورُ الأوّل في الأزّل في يوم (ألسَّتُ برَبِّكُمْ) ، والظُّهورُ الثَّاني باسْم الجنّة والنّار في الأبدِ ، وما ظهر منه في الدّنيا عُبّرَ عنه بالكون ، لأنّ ظُهورَها أوَّلًا في الأزَل وآخِرًا في الأبَدِ مُشاكِلٌ لظهورها في الدُّنيا ، ووَجْهُ المُشاكلَةِ هو أنَّ ظُهور المعلوماتِ أوَّلًا وآخِرًا كان ويكون بالقُدرة ظاهرًا وبالحكمة باطِنًا ، وظهورُها في الدّنيا بأنوار الحكمة لا بالقدرة التي بَطَنَتْ هنا في دار الدنيا ، لذلك أثَّبتَ ربُّنا تعالى الخَلْقَ في (قُلْ) ثمّ مَحَاهُمْ بقوله (هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، ف (قُلْ) ظاهرُه أمرّ وباطنه سِرٌّ ، حرف تحته بَحْرٌ من غوامض علوم الرّبوبية ، فلَمّا غاصوا في بحار الهُويَّةِ بانَ لهم أنوارُ الألوهية ، ولَمّا كادوا أنْ يَدَّعوا الوحدانية قَطَعَهُمْ عنْ سِرّ الأَحَدِيَّةِ ، فَمِنْ حيثُ الحقيقةِ هُوَ الله ، ومِنْ حيثُ الفردانية الله أحَدٌ وَحِيدٌ لا غيرُ ،

والمعلوماتُ مُستمدَّةً من العِلْمِ ، إذْ لا نور لها كما الشَّمسُ تُنَوّرُ البَدْرَ و لا نورَ له إذا طَلعت ، لذلك يُكَثِّرُ ظهورَ المعلوماتِ بنَعْتِ الغَيْريَّةِ والغفلةِ للعُصاةِ لشِيدَّةِ وُجودِ آفاتِ الغَيْريَّةِ والغفلةِ المُنطبع في مِرْآةِ بَصيرتهم ، إذْ الغفلةُ سببُها الجهلُ الذي هو سببُ كلِّ همومِ الدّنيا ، فأرادَ أهلُ التّحقيق ألَّا يُشاهِدوا الغَيْرِيَّةَ في جميع المعلوماتِ وإنْ تَعَدَّدَتْ مَظاهرُها ، ولا يَرَوْنَ الإِثْنَيْنِيَّةَ فيها وإنْ تَنَوَّعَتْ أطوارُها ، فلا يَشْهدون سوى الوحدةَ في كلِّ فَرْدٍ مِنْ أفرادِ العالَم ، فلا يَبْعُدُ أنْ يُفاجئَ الإنسانُ مِرآةً فينظرُ فيها ولمْ يَرَ المِرآةَ قَطُّ فيظُنّ أنَّ الصّورةَ التي هي في المِرآةِ هي صورةُ المِرآةِ مُتَّحِدةٌ بها ، كما يَرَى الماءَ في الزُّجاج فيظُنّ أنَّ لونَه لونُ الزّجاج ، وأهلُ هذا المَقام هم الذين إنْ قالوا فبالله وإنْ عملوا وفعلوا فلِلَّهِ تعالى وإنْ سَكَنوا فعِنْدَ اللهِ تعالى ، فلمْ يكنْ سواه تعالى ثابتًا في نفس الأمر وما أَتْبْتَهُ إلا الوهمُ ، فإنّ التوحيدَ إثباتُ ما يَستحيلُ فَقَدْهُ و فَقَدْ ما يَسْتحيلُ إثْباتُه ، وباطنُه كَثَنْفُ الصَّمَدِيَّةِ وجَلالِ الأزَلِيَّةِ ، وبَيْنَ العبدِ المُوجِّدِ وبَيْنَ رَبِّهِ تعالى هنا لمْ يَبْقَ حِجَابٌ إلا حِجَابُ امْتِنَاع قِدَمِهِ عَنْ إحاطَتِهَا بِسُقُوطِ أَعْدادِ التَّجَلِّي ، لذلك يَبدأُ السُّلوكُ إلى الله تعالى بِشِبْرِ ثمّ بِبَاع ثمّ بِمَشْي ، فبعد أنْ تَرَكَ القليلَ لأَجْلِ الله تعالى تَقَرُّبًا إليه بَداً بِتَرْكِ الكثيرِ وهو التَقَرُّبُ بالذِّراع ثمّ إنْ دام وتَرَقَّى دَخَلَ الحَضْرَةَ الإلهية هَرْوَلَةً ، فإنْ كان كذلك كُنْتَ إذا ذَكَرْتَه تعالى في مَلَإ الأكوانِ ذَكَرَكَ في مَلَإ الأنوارِ ، وإنْ ذَكَرْتَه في مَلَإِ المُلْكِ ذَكَرَكَ في مَلَإِ المَلْكوتِ ، وإنْ ذَكَرْتَه في مَلَإ المَلْكوتِ ذَكَرَكَ في مَلَإِ الجَبَرُوتِ ، وإنْ ذَكَرْتَه في مَلَإِ الجَبَروتِ ذَكَرَكَ في مَلَإِ العَمَاءِ الأصلي ، وأيضًا إنْ ذَكَرْتَهُ في مَلَإِ الآلاءِ والنَّعْماءِ ذَكَرَكَ في مَلَإِ الأفعالِ ، وإنْ ذَكَرْتَهُ في مَلَإِ الأفعال ذَكَرَكَ في مَلَإ الصِّفاتِ وهكذا ، فإنَّ الحَسننات بعَشْر أمْثالها ، فيكونُ عُمرك ليس مِنْ يَوْم خُلِقْتَ وإنَّما مِنْ يَوْم تُبْتَ ، وحِفْظُ الأَنْفاسِ إنَّما بالذِّكر وحِفْظُ القلب إنَّما بالفِكْر ، فالأوّلُ حِفْظٌ عن الوسواس والثّاني حِفْظٌ عن ذِكْرِ سِوى الله تعالى ، فإذا كان كذلك لا تَأْخذُكَ لَذَّةُ مَقامٍ مِنْ مَقاماتِ الرّجال كالتّوبة والزُّهد والتوكّل ، ولا تشغلك حلاوة حال مِنَ الأحوال كالمحبّة والشّوق والخُشوع ، إذْ لَذَّة وحلاوة الأحوال والمقامات قَلَّ مِنَ الرّجال مَنْ يَنْجُو مِنْها لأنّها عزيزةٌ في الخَلْق طَائِعُهُمْ وعَاصِيهم رغمَ أنها هي سَلَالِمُ الوُصول إلى الله تعالى ولكنْ كُلُّها تُخَاطِبُ سَالِكَهَا : (إنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فلا تَكْفُرْ) ، فمَنْ كان مِنْ أهل العناية الذين سلكوا السُّلوكَ الصَّحيح على يدِ مُرْشِدٍ خَبيرِ عَصَمَهُ اللهُ تعالى مِنْ ذلك وعَلَّقَ قأبه فقط بالحَضْرَةِ الجَامِعَةِ ، فكلّما مَرَّ بِحَالِ أَوْ مَنْزِلِ أَوْ مَقامٍ مِنْ طَريقِه إلى الله تعالى قَالَ لنفسه: جِدِّي في السَّيْرِ فإنَّ المطلوبَ أمامكِ ، وهكذا يفعل في كلِّ مَقامِ وَصَلَه أَوْ حالِ نَالَهُ ، إلى أنْ يَصِلَ إلى مقام يَرى فيه الدَّليلَ عَيْنَ المَدْلول والواصِلَ عَيْنَ المَوْصول والطَّالِبَ عَيْنَ المَطْلوب ، فينشاهِدُ الذي كان يَطْلُبُه بِفِكْرِهِ هو نَفْسُ الذي كان يهرب منه بِقَلْبِهِ ، وحينئذٍ يَسْلَمُ مِنْ وُجودِ الفِتنةِ لوُجودِ الحقيقة الأحقُّ أنْ تُتَّبَع أمامه دائمًا ، فيكونُ مُؤيَّدًا بأنوارِ الأحديَّةِ مَنْصورًا بشُهُودِ الهُويَّةِ ، وحينها تفهم أنَّ المعلومات إنَّما اقْتَضَتْ ما عَلِمَهَا ربُّنا تعالى عليه بالعِلْم الكُلِّي الأصلى النَّفسي قَبْلَ خَلْقِهَا وإيجادِها ، فإنها ما تَعَيَّنَتْ في العِلْمِ الإلهي إلّا بما عَلِمَهَا لا بما اقْتَضَتْه ذَواتُها بعد ذلك مِنْ نَفْسِهَا أُمورًا هِيَ عَيْنُ ما عَلِمَها عليه ، فانْطَوَى الكونُ تحت الماهِيَةِ في عَيْنِ الهُويَّةِ ، هذه الهُويَّةُ هي مِثْلُ النَّفْخَةِ في الصُّورِ ذَاتُ تَجَلِّ قَهْرِيٍّ يَهُدُّ كُلَّ كَثيفٍ ويَمْحُ كُلَّ تَابِتٍ ليَصيرَ اللَّطيفُ كَثيفًا والثَّابِتُ مَثْلُ النَّفْخَةِ في الصُّورِ ذَاتُ تَجَلِّ قَهْرِيٍّ يَهُدُّ كُلَّ كَثيفٍ ويَمْحُ كُلَّ تَابِتٍ ليَصيرَ اللَّطيفُ كَثيفًا والثَّابِثُ خَيالًا ، فإنّ الهواء مُسْتَحيلٌ أَنْ يَتَجَلَّى لِذَرَّةٍ واحدةٍ لوْ احْتَجَبَ لَسَاوَاهَا أَوْ قَارَبَهَا ، فكَيْفَ بِرَبِنَا عَلَى وهو أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَخْفَى ويُسْتَثَرُ ، وأَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرَى ويُتَجَلِّى إلى وَقْتِ الميعاد ، فإنَّ أَصْلَ تعالى الأصْلِيّ فِي (إِنَّ الله لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الأرض ولا في السَّمَاءِ) ...

اعلمْ أن النصف الأول من الستير إلى الله تعالى ينتهي عند مرحلة النفس المطمئنة وهو في وُسنعِ العباد كلّهم تحصيلَه ولذلك كان واجبًا وقَرْضًا عليهم ، فربنًا كتب الإحسان على كلّ شيءٍ ، وبتحصيله يتحصّلُ النصفُ الأول مِنْ مقام الإحسان ، ويبقى النصف الثاني الذي ينتهي عندما تُصبح النفس كاملةً وهو ليس في وُسنعِ العباد جميعهم تحصيله وهو فوق طاقَتِهم إلا لِمَنْ اجتباه الله تعالى ، فليس في وُسنعِ الكُلِّ أنْ يُطيق شهودَ الحق تعالى تمامًا على الذي أوْحى وتفصيلًا ، ثم إنَّ بعض الناس لمّا يُحقِق مقام النفس المطمئنة يظنُ أنَ الأمر قَدْ تَمَ ، ولكنّه فقط سارَ إلى الله تعالى بتحقيق اسمِه الظاهر ، ويبقى النصفُ الثاني إلى الله تعالى ، ولا يغنى أحدُهما عن الآخر،

نفسه ، فإنَّ أخطر اللصوص هو لصٌّ من أهل المنزل المسروق ، وهذه النفس مادامت لم تتحرّر من الداخل للخارج تصبح لصاحبها مثل ذلك الِّلصّ الذي هو مِنْ أهل البيت المسروق نفسه ، أوْ تصبح تابوتًا وصندوقًا يدفن الشخص فيه وجوده ، لذلك يجب وجودُ شخصِ آخر يَدْخُلُ نفسَك من الداخل ليَفْتَحَ على صاحبِها ويُجَلّى له حقيقتَها كما هي في نفسِ صاحبِها ، وهذا الأمرُ يَنطبِقُ عليه قولُهم: " مَن لَحَيْتُو بَخَّرْلُو " ، ذلك أن النفس لا تُفتَح من خارج وتحفيزُ ها لا يكون من خارج وإنما من داخلِ دَهاليزِها المظلمة ، فإنَّ السَّير إلى الله تعالى دائريٌّ وليس مُستطيلٌ ، لأنَّ السَّيرَ المُستطيلَ طَلَبُ المقصودِ من خارج النفس ، والسَّيرُ المُستديرُ السَّيرُ مِنْ داخل النفسِ ثمّ الدَّورانُ حَوْلَ القلبِ الذي هو بَيْتُ الرَّبِّ ، وحينها يعبد الله تعالى كأنه يراه أيْ بِهِ لا بنفسه ، ليُصبِح القلبُ أمَّارًا وليس النّفسُ ، لأنه لا يمكن للنفس رؤية الحق تعالى وليس في طاقتِها ذلك إلا بعد أنْ تُستَلِّمَ مفاتيحَ رئاستها للقلب ليُصبح مركزَ دَورانِ الحقائق النفسية والآفاقِية إذْ هو مُتَعَلَّقُ هذه الرُّؤيةِ في الدُّنيا بمقام الإحسان وفي الآخرة بمقام الجنان ، وهذا مِنْ معنى كَوْن القلب بيت الرَّبِّ فافهم ، وصاحبنا مادام هو خارج نفسه ويستمدُّ الإلهامَ من الخارج الذي إنْ حضر هذا الإلهامُ انتبه صاحبُه ، وإنْ غابَ أو انتهى لم ينتبه صاحبُه ، وهذا الشخصُ مادام خارجَ نفسه اسْتَمَدَّ الإلهامَ مِنْ خارج نفسه أيضًا لأنَّ نفسه مازالت تتحكم فيه مِنْ داخلِ ، ولابدَّ مِنْ شخصٍ خارجيّ يُشَخِّصُ سلوكها الصَّحيح لها ، عكس ما يظنُّه الكثيرون مِنْ أنه مثقَّفٌ و وَاع بنفسه ومِنْ داخِلِها ، ولكن نفسه مازالت صندوقًا أسود لا خَبَرَ لصاحبها به وهو مغلق عليها وعلى حياته التي انْدرَجت كلها بماضيه وحاضِره ومستقبلِه في هذا الصندوق الأسود والذي هو نفست التي بين جَنبَيْه ، فعلى المؤمن أنْ يَتَحَرّى سلوكه الرَّبّاني مِنْ شيخ رَبّانيّ خارجَ نفسِه ومُحايِدًا لها فيَفتَحُ له البابَ مِنَ الدَّاخل شمَّ يَدخلُ هُو ويُواصِلُ سلوكه مِنَ الدَّاخِلِ بنفسه ، لأنَّ هذه النفس رُوحٌ وغَيْبٌ فَاضَتْ مِنْ عَالَمِ الأسماء والصِّفاتِ الإلهية على هَياكِل القَوابِلِ والمُستَمَّيَاتِ مِنْ كُلِّ الكائنات ، وخُصَّتْ النفسُ الإنسانية بعد ذلك بِتَذَكِّر هذا المَوطِن الغَيْبِيّ الأصلى الذي تَمَثَّلَ شَسَهادةً وظَواهِرَ في الكون والآفاق تَسخيرًا وخِدمةً للنفس الإنسانية ، فالتَّغييرُ يبدأ مِنْ داخِلِ النفس لا مِنْ خارجها فقال تعالى: " إنَّ الله لا يُغيِّر ما بقوم حتى يُغيِّروا ما بأنفسهم " ولم يقلْ حتى يُغيّروا أنفسَهم ، وإنما جَعَلَ للنفس البّاء الجَارَّة كِنايةً عن بدايةٍ التغيير بما بداخل النفس أوَّلًا ، لأنه بذلك يتَبَيَّنُ صاحبُها الخَلَلَ الذي دائمًا يَعودُ إليه وحَشَرَ نفسَه بذلك داخلَ بنيةٍ مغلقةٍ مِنَ العادات السِّلبيّةِ ثمَّ يُعيدُ يَرمجتَها وسُلوكها من هناك ، فإنَّ ربَّنا تعالى لمَّا سنوّى هذه النفس في الأزَّلِ لَمَّا قال : " ونَفْسٍ ومَا سنوَّاهَا "

كَلَّفَها بالسُّلوك إليه بعد أنْ أهْبَطَهَا لِأَرْضِ الخِلافة والإمتحان وجَعَلَ لها طَاقَةً وإلْهَامًا تستخدمه في نفس صاحبها وفي الآفاق الكونيَّة والإلهيـة لتعودَ في الآخـرة سالمةً غانِمـةً على مُدَّةِ يومِ الدنيا إلى أبر الآخرةِ ، فقال تعالى : " فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زُكَّاها وقد خاب مَنْ دَسَّاهَا " ، فهذه النفسُ الإنسانية موهوبةٌ من النفس الرَّبَّاني الرَّحماني ، وبعد وَهْبِه لنا إيَّاها اشْ تراها مِنَّا ليُنَمِّهَا ويُزكِّها ويُكمّلَها لتصيرَ كاملةً دنيا وأخرى فقال تعالى: "إنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم " ، وهذا السُّلوكُ بمراحله التي ذكرناها سابقًا هو ذلك الشراء والبيع لِكَنْ قدر على دفع تكاليفه وهو ليس سوى هذه النفس بالصُّحبة كما ذكرناه ، فإنَّ أركان سلوكِ النفس الإنسانية التي ذكرناها هو نفسُ أركانِ مقام الإحسان ، أيْ شيع ٌ أكبرُ من مجرَّدِ الإسلام والإيمان ، وهذا المقام المبارك مقامُ الإحسان غالبًا لا يسلك لصاحبه إلا على يدِ شيخ مدرّب لأنه سلوك مِنْ داخل ، كما ذكرنا ، وبدون ذلك يَبقى العابد جامدًا على التَّكاليفِ الظَّاهرةِ حتَّى يُدركه الموتُ وهو لمْ يَذقْ أو يَحْيَى حقائقَها الباطنة التي بها فقط يخلِّد الإنسان في الجنات والدرجات ، لأنَّ تكاليف الظاهر هِيَ الباطن كَمَا تكاليفُ الباطن هي الظاهر ، فيصبح الظاهر والباطن بعد سلوك النفس مقام الإحسان بالصُّحبة مَظْهَرًا واحِدا حسننًا بدون نقيض سوء من شك وشرك ، ونُنبّه هاهنا أنَّ المراحل السِّتّ التي ذكرناها سابقًا للنفس لتصبح كاملةً مُحْسِنَةً لا يجب أنْ تأخذه حرفيًّا ، لأنَّ الإنتقال مِنْ نفسِ أمّارةٍ إلى نفسِ مطمئنةٍ وكاملةٍ يتحقَّق بأي صيغةٍ شرعيةٍ صحيحةٍ دون ذِكْر تلك التفاصيل التي ذكرناها بالضرورة ، وإنْ اتَّفقتْ جميعُ الطُّرُق على نفسِ برنامج الإلتزام لِمادَةِ التوحيد الذي ذكرناه سابقًا وهو: ذِكْرٌ باجتماع وخُشوعٌ باستماع وتَحَمُّلٌ بِاتِّباع ؛ وهِيَ الأركانُ الثلاثة أيضًا لمقام الإحسان مَنْ حَقَّقَها وَصَلَ إلى الله تعالى من أوسع الأبواب مع اختلاف التفاصيل والأدوية لإختلاف تفاصيل ومزاج كل نفس ، فليس للنفس أيّ وجبه أو سبعادة سبوى الوجبة الذي يَصِلُها بربّها ونَفْسِهِ الرَّحمانية ، ولا تَصِلُ لهذا الوجب الباقي لربِّها تعالى دُنيا وأخرى حتَّى تراهُ عُبوديةً له تعالى إلا بالسُّلوك الصَّحيح في مقام الإحسان كما ذكرنا ، فإنَّ مِنْ مِيزَةِ مقام الإحسان أنَّ أرْكانَه التي ذكرْناها وشروطَه وأسبابَه تُصبِحُ بعد تحقيقِها تَمَراتٍ وَنتائِجَ: فالدِّكْرُ بالإجتماع يُنْتِجُ ذِكْرًا دائِمًا باجتماع والخُسُوعُ بالإستماع يَورِثُ خُسُوعًا دَائِمًا بِاسْتِماع فَيتبِعُ أَحْسَنَهُ ولكنْ هذا في الظَّاهِر الذي يُطابق نفسَ ما في الباطن كما ذكرْنا ، وهذا ما انْفَرَدَ به مقامُ الإحسان وانفردتْ به الأمَّةُ المحمديةُ لَمَّا تَتَحَقَّقُ بمقامِ الإحسان الذي هو مَقامُ الأنبياء

والمرسلين ولكنْ خُتِمَتْ أسرارُه في المَقام المُحمَّدي معجزةً له عليه السلام و كرامَةً لأُمَّتِه فافهم ، وهذا التَّطابق بين الظاهِر والباطِن سِرُّه أنّ السَّالِك إلى الله تعالى بنفسه الأمّارة إلى الكاملة تكونُ بدايتُه هي نهايةُ شيخه الذي سَلَكَ على يديه ، ونهايةُ سلوكِ شيخِه تَصِلُ نهاية سلوكِ شيخهِ أيضًا ، وهكذا إلى أنْ تَصِلَ لبدايةِ سُلوكِ النبي عليه السلام في نفسِهِ الشَّريفة الكامِلةِ، فاتَّصَلَ ذلك الطالِبُ بكُلِّ مَطالِبهِ الدنيوية والأخروية بفضل مِثْلِ هذا السُّلوك: الأوَّلُ بالآخِرِ والباطنُ بالظَّاهِرِ فافهم، ومِمَّا يَدُلُّكَ على ضرورةِ هذه الصُّحبة في تغيير النفس هو أنَّ الصحابة الكرام ما كان لهم أنْ يَتَغيروا عَمّا كانوا فيه في الجاهلية بل ويُغَيّروا ويَفْتَحوا العالَم بعد ذلك إلا ببَركَة مُصاحبتهم للنبي عليه السلام في الحرب والسلم ، في العُسْرِ واليُسْرِ وبِبَرَكَةِ مُجالَستِهم له والأخذِ والتَّاقِّي عنه مباشرةً ومُشافَهَةً ، لذلك قال تعالى : " لقد جاءكم رسول مِنْ أنفسكم " مِنْ أنفسهم ، وتَسليكُها مِنْ داخلِها في أنفسهم ، التي هي نفسُ نَبيِّهم الكامِلةِ فافهم ، فَما أَفْلحَ مَنْ أَفْلَحَ إِلَّا بِصُحْبَةِ مَنْ أَفْلَحَ ، والعكسُ صحيحٌ ولازِمٌ ، لذلك خابَ مَنْ دَسَّاها وجعَلَها سبخِنًا لرَغباته الحقيقيَّة ، فهي مازالتْ بنيةٌ مُغْلَقَةٌ وسِجْنًا مُقفَلًا مادام صاحبُها لَمْ يَفْتَحْها كما ذَكَرْنِا وِيأْسُس وطُرُق مَقام الإحسان كما أسْلَفْنَا ، ومنْ هنا يَظُنُّ الكافرُ أَوْ أَيُّ شخص هالك غَيْرُ سِالِكُ أَنَّ الدُّنيا سِجْنُ المؤمن وجَنَّةُ الكافر ، فذلك مَجازٌ لِمَنْ عَرَفَ نفسه فَعَرَفَ رَبَّهُ ، وحقيقـةً لِمَنْ انْتَكَسَ عن هذه المعرفـة الربانيـة مِنْ بَوَّابِـةِ النفس الإنسـانية ، قبال الفياروقُ رضي الله عنيه: " حاسبوا أنفسكم قبل أنْ تُحاسبوا وزنُوها قبل أنْ تُوزَنوا وتَهَيَّأُوا لِلْعَرْضِ الأكبر " ، فتَهَيَّا يا صاحبَ النفس الكاملة للخروج من سِجن الطِّينِ الذي كنتَ عليه في نفسِك الأمّارة ، وتَهَيّأ يا صاحبَ النفس الخبيثة الحَمِئة للخُروج مِنْ نيران شهواتِ النفس الأمّارة إلى مكارهِ وأهوال نار الجحيم الذي كانتْ توقِدهُ طينتُكَ الخبيثة في نفسِك الأمّارةِ وأنتَ في سِجْنِ الدُّنيا ، لذلك كان تسليكُ هذه النفس وتَخليصُها لِرَبِّها فَرْضَ عَيْنِ على كلِّ بالغ عاقِلِ قادِرِ ولوْ كان غير مُتَفَرِّغ لذلك ، خِلافًا لمن قال أنَّ ذلك فَرْضُ كِفايَـةٍ ، وتلـك هـى الفريضـةُ التـى قالَهـا نبيُّنـا عليـه السلام: " طلبُ العلـم فريضـةً على كلّ مسلم ومسلمة " وهو عِلْمُ الوراثة النّبويّة في أحواله عليه السلام التي كان يَتعبَّدُ بها لرَبِّه تعالى أثناء الصَّلاة والصِّيام والزَّكاة وسائر العبادات والمعاملات زيادةً على عُلوم أقوالِه وأفعالِه خُصوصًا وعُمومًا ، وهذا لا يكونُ إلا بمُبادَرَة العبدِ لِيَجدَ شَيخًا وارِثًا هذا السُّلوك النبوي في نفسه الشَّريفة بِكَوْنِها في أرْضِ رَبِّها خَليفة ، فمَنْ انتبه إلى ما قُلناه وقَدَّمْناه طَلَبَ هذا الأمرَالخطيرَ فورًا قبل فواتِ الأوان ، ولْيَتْرُكْ كلَّ ما هو فيه ، لأن ماهو فيه مِنْ دون نفس زاكِيةٍ مجرَّد عَرَض يأتي ويزول ، والجوهرُ الذي هو

ذاتُه الإنسانية ما زال يَفْسُدُ بمِثْل هذه الأعْراضِ يَوْمًا بعد يَوْمِ ، فلا تَصْلُحُ عباداتُه ولا مُعاملاتُ بهذا الجهل ، لأنَّ جوهرَها غيرُ صالح ، إذ لا يَصِحُ الإشتغالُ بالفُروع قبل تحقيق الأصول ، وما حُرِمَ مَنْ حُرِمَ الوُصولَ إلا بتَضييعه الأصولَ ، وما أَفْلَحَ مَنْ أَفْلَحَ إِلَّا بِصُحْبَةٍ مَنْ أَفْلَحَ لعدم تضييعه بركة الوقت وبركة أصحاب الوقت فإنَّ الوقتَ مَقْتٌ ، وأَصْلُ هذا الفَلَاح والضَّلال مَرْكوزٌ قَبْلَ ذلك في النَّفس إذْ هي بَوَّابَةٌ على بَيْتِ الرَّبِّ آلذي هو القلبُ ، فإذا صلحتُ النفسُ صَلَّحَ القلبُ وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ القلبُ ، وكذلك القلبُ إذا صَلَحَ صَلَحَتْ النفسُ قَبْلَ الجَوارح ، وإذا فَسَد فسدتْ النفسُ والجَوارحُ ، فهي بَرْزَخٌ وجِجْرٌ مَحْجِوِّر، أَصْلُ صَلَاحِه وفسادِهِ هُوَ صَلاحُ أَوْ فَسَادُ الصُّحِبةِ التي تَرْبِطُ بِين قلب وقلب " ضَعُفَ الطَّالِبُ والمَطْلوبُ " ، فإنَّ علومَ الآخرة إمّا علومُ مُعاملةٍ كعِلْم التَّكاليفِ الظَّاهِرةِ مِنْ صلاةٍ وزكاةٍ أيْ شُروطُها الظَّاهرةُ التي لا تَصِحُّ إلَّا بِهَا ، وإمَّا عُلومُ مُكاشنفَةٍ وهو علومُ النفس والقلب أثناء سُلوكِ مقام الإحسان أيْ شُروطُها الباطنة التي لا تُصَحَّحُ التَّكاليفُ الشَّرعيةُ إلَّا بِهَا ، فمَنْ لمْ يَكُنْ معه هذا العلمُ يُضافُ عليه سوءُ الخاتمة ولَوْ جاءَ بصلاة وزكاة فَضْلًا عَمَّنْ لا يُصَلِّي ولا يُزكِّي ، وكُلُ ما عداه مِنْ علوم فهي إمَّا توابعُ له أوْ مُقَدِّماتٌ مُمَهداتٌ له ، فلا تَنْفَع بدون علوم المُكاشَفَةِ الشَّهاداتُ ولا الإجازاتُ والدِّبلوماتُ ، بَلْ والله لَوْ تَحَقَّقوا بما ذكرناه مِنْ مِثالِ لسُلوكِ النفسِ لَرَمَوْا تلك الكتب والإجازات في المَزابِل ، لأنَّ عُلومَ المُكاشَفَةِ تُنْتِجُ نورَ اليَقين وهو النُّورُ الذي قالَـهُ ربُّنا تعالى بقوله: " أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فهو على نور مِنْ رَبِّهِ " ، ألنيسَ نرى اليوم ونسمع كثيرا مِنَ الناس يَقْنُكون مِنْ عَدَم وُجودِ لَذَّة المُناجِاة والوُقوفِ بَيْنَ يَدَى اللهِ تعالى ، وكذا لَذَّةُ الصِّيامِ وما ذلك إلا لأنَّهم مُتَوَقِّفون عَن السَّيْرِ إلى الله تعالى الذي هو حَرَكَـةً دائمـةً إلـى الله تعالى في الصَّلوات والصَّوم وغير ذلك ، و ليس فقط في المواسم والجُمَع والأعياد ، فهى حركة دائرية وليست حركة مستطيلة ، لذلك هُمْ مُتَوَقِّفون ولمْ يُبارحوا مَكانَهم ولمْ يَجْعَلُوا نُفوسَهم مَطِيَّةً وقَنْظَرَةً وقَناةً للْإلهاماتِ الربانية وليس لَهُمْ سِواها إصْلاحًا للنفس ، فغالب مَنْ لم يُفلِحْ في هذه الدنيا بلْ كُلُّهم مِنْ غير شكِّ ليس سىوى لأنهم مُتَوَقِّفون في السَّفَر إلى الله في مُستوى نفوسِهم الأمّارة بِيَوْمِهم ولَيْلِهمْ ، ذلك لأنَّ البَصيرةَ التي تُنبِّهُ القلبَ بالخَطَر المُحدق بنفسِ صاحبه كما ذكرْنا سابقًا قد انْطمستْ باللهو واللعب وبالتَّخَلُّف عن السَّير إلى الله تعالى وطول الأمَل ، ذلك أنَّ شرط السُّلوك إلى الله تعالى والإنْبعاث إليه يكونُ بافتتاحه مِنْ داخل النفس كما قَدَّمْنا بالصُّحبة المُؤَهِّلَةِ لهذا الفتح الدَّاخلي، وهذا هو ما يُسمَّى بفَتْح البَصيرةِ بفضل هذا الشيخ، به يَنبعثُ لمُتابعةِ السُّلوكِ المُؤَهِّلِ له كإنسانِ عكس الحيوانُ والجَمادُ ، وبهذه البَصيرة تَفْتَحُ

النفسُ على القلبِ بما تراه مِنْ حَقِّ وباطلِ فقال تعالى: " مَنْ أبصر فلنفسه ومن عَمِيَ فْعَلَيْهَا " ، فَإِنْ انْفَتحتْ هذه البصيرةُ بالصُّحبة وكَمَا ذكرنا في تدريب حِلْيَةِ الأبْدال عَرفَ صاحبُها الدُّنيا على حقيقتِها فيُعامِلُها بذلك ، ويَعرفُ الشَّيطانَ على حقيقتِه ، ويَعرِفُ نفسَه ، ثمَّ أخيرًا يَتَأهَّلُ لمعرفةٍ رَبِّهِ تعالى ، وحِينَها تُصبِحُ مِرْأَةُ بَصيرَتِه تُري صاحبَها أنَّه يَرى رَبَّه تعالى في كُلِّ وَجْهٍ وتَوَجُّهٍ في عِباداته ومُعامَلاتِه مِنْ غير فَرْق أوْ تَخْليطٍ بِالشَّكِ وِالشِّرْكِ لِيكون مِصْداقًا لقوله عليه السلام " أن تعبد الله كأنك تراه " ، فمَنْ فاتَه التَّرَقِّي بنفسه مِنْ أَمَّارةٍ إلى مُطمئنةٍ إلى كاملةٍ ليس سوى لِعَدَم وُجودِ هذه البَصيرةُ اللَّازِمة لِلتَّرَقِّى والسُّلوكِ ، فإنْ أراد أنْ يَسْلُكَ بنفسه بدون مُوَجِّهِ أوْ شيخ لم يَسْتَطِعْ مُبارَحَةً نفسه الأمّارة أبَدًا لِعَدَمِ انْفِتاح هذه البصيرة ، والتي قُلْنا أنَّها لا تُفْتَحُ إلا بعَمَلِ شيخ ماهر وارِثٍ ، قال تعالى: " بَل الإنسانُ على نفسه بَصيرةٌ ولَوْ أَلْقى مَعاذيرَهُ لا تُحَرِّكْ بِه لسانك لِتَعْجَلَ بِه إِنَّ عليْنا جَمْعَهُ وقُرْآنَهُ فإذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيَانَهُ " ، ثم قال مباشرةً بعد ذلك تحذيرًا للقاعدين عنْ هذا الأمر الجليل: " كلاّ بل تُحِبُّون العاجلة وتَذَرون الآخِرة " ، ثم ذَكَرَ جَزاءَ هذا السُّلوك بالعبادة لله كأنك تراه : " وُجوهٌ يومئد ناضِرةٌ إلى رَبِّهَا ناظِرةٌ " ، ثم ذَكر حَالَ مَنْ قبع عند دائرةِ رَاحَةِ النفس الأمّارة ومات داخل صُندوقِها الأسود: " وَوُجُوهٌ يومئذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فَاقِرَةٌ " ولِسانُ حَالِها يقولُ: " وَ قِيلَ مَنْ رَاق وَظَنَّ أنه الفراقُ " ، ثم ذَكرَ تعالى أنه مَنْ لم يُفلِحْ في التَّرقِية والرُّقْيَةِ للنفسِ والذَّاتِ فكأنَّه ما صَلَّى ولا زَكَّى ولوْ فَعلهما ، ولكنْ من غير خشوع أوْ مِنْ غيرِ تحقيق وتصحيح سِرِّ الحَالِ النَّبوي المَوْروث أثناء تلك الصَّلاة والزَّكاة : " فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى ولَكِنْ كَذَّبَ وتَولَّى ثم ذَهَبَ إلى أهل " : أيْ أهلُ صُحبتِه مِنْ فَصيلةِ السُّوعِ ، ولهذا لمْ يَنتفع أبو لهب وأبو جهل لإعراضه عَنْ صُحبة النبي عليه السلام وهُمَا عَمّاه ، وانْتَفَعَ به عَمّار وسنلمان وابن أُمِّ مَكْتوم فافهم واحذر ، إِذْنْ فْبِالْبِصِيرةِ تَنْبَعِثُ لِلْسُلُوكِ وبِهِا تَفْتَتِح السُّلُوكَ وبِهِا تَتَرَقَّى أَثْنَاء السُّلُوك ، فهي بَوَّابَـةُ خَرْق العادات السلبية وما وراء الطبيعة مِنَ العادات التي هي قَدَرُ الحَيوان ، وما وراء عـوالِم الغَيْبِ لأنَّ السنفسَ غَيْبِ كَما ذكرْنا ، وكُرِّمَ الإنسانُ وحده دون الحيوانات باسْتِكشاف ماوراء الغيب والشهادة معًا وليس الغيب فقط أو الشَّهادة فقط، فهو يَسْتكشِف بنفسه ماوراء الطبيعة زيادةً على ما قَبْلَهَا ، فإنْ كان الأستاذُ الذي يَفْتَحُ اللهُ تعالى بصيرتك على يديه لتبدأ السُّلوك مِنْ داخِل ماهرًا ، فإنَّ نهايتَه في سلوكِه على يدِ شيخهِ هو أيضًا وُصولًا للنبي عليه السلام والسّلَفِ هِيَ بدايَتُكَ أنت ، فإنَّ أساليبَ التَّسْليكِ تختلف وتَتَجَدَّد مع الزَّمن ، ولها أسرارٌ كأسرارِ أيِّ مهنةٍ أوْ فَنِّ ، لكنْ كلُّها

تَشْتَرِكَ فِي كَوْن نهاية سلوكِ الشيخ وآخِرُ ما وَصَلَتْه نفسُه هو بداية سلوكِ التاميذِ وأوَّلُ ما تبدأ به نفسته ، ذلك أنه يَبدأ السُّلوكَ بك مِنْ عالَم الأمْر لا مِنْ عالَم الخَلْق ، ويَقْطَعُ بك مَسافَةً عَالَمِ الخَلْقِ والآفاقِ أيضًا في ضِمن السَّيرِ بنفسك في عالَمِ الأمْرِ ، قال تعالى " ألا له الخَلقُ والأمْرُ " ، فهو يُقدِّم لك الجَذْبَةَ قَبْلَ السُّلوك ، ويُقَدِّمُ الهمَّةَ قبل الإلهام ، ويُقَدِّمُ نَظْرَتَهُ لِكَ قبل مَنْظَرِهِ منك ، ويَرحلُ بك إلى عالَمِ التَّمكين قبل عالَمِ التَّلُوين ، حتَّى تَستمكُّن مِنَ التَّعرُّضِ للصِّفاتِ الإلهية الجَلالِيَة في وقتها وللصِّفاتِ الإلهية الجَمالِيَةِ في وقتها وللصِّفاتِ الإلهية الكَمَالِيَة في وقتها أثناءَ عباداتِك ومُعامَلاتِك مِصْداقًا لقوله عليه السلام: إِنَّ في أيِّام دَهْ رِكُمْ نَفَحَاتِ أَلَا فتعرَّضوا لها ، والأرواحُ جنودٌ مُجَنَدةٌ ما تَعارَفَ منها ائتلَف وما تَناكرَ منها اخْتَلَف ، فهو يكتب منك في الأرواح لا في الألواح لأنَّ الألواح فيها المَحْوُ وفيها الإثْباتُ عكس الأرواح ، ولكنْ لِمَنْ تَعرّض لقانونِها وأسرارها ولِمَنْ تَدرَّبَ في صِناعتها التي هي صناعةُ العُمر فافهم ، وانتبه إذن كيف أنَّ الشِّيخ يبدأ معك منْ توحيد الأسماء والصفات مباشرةً لا منْ توحيد الرُّبوبية أوْ توحيد الألوهية كَمَا يفعل بعضُ الناس فيَكْتَفُون بتَسْطير هذا التوحيد في الكتب دون تطبيق ، وفي أثناع سُلوكه بك مِنْ توحيدِ الأسماءِ والصّفات مباشرةً يُحَقِّقُك أيضًا على مَدارج توحيدِ الرُّبوبية ثمّ توحيد الألوهية أثناء ذلك ، ولكنْ هذين التّوحيديْن لا يَصِحّان إلّا بمِيزان توحيدِ الأسماءِ والصِّفات ولا يَنْتُجُ بدونه شيءٌ ، لذلك لم ينفعْ معرفةُ الكفّار أنَّ لهم رَبًّا مِنْ باب توحيدِ الرُّبوبية ولمْ يَنفعُ الكثيرَ مِنْ أبناءِ الإسلام عباداتُهم لرَبِّهم مِنْ باب توحيدِ الألوهية لعَدَم تَمَكُّنِهم مِنْ توحيدِ الأسماءِ والصّفاتِ الذي لا يحصل إلا بسُلوكِ النفس على يَدِ إمام وداعيةِ للتوحيدِ سُلُوكًا خَاصًّا كما ذكرناه ، لا مجرد السُّلوك العادي أو التَّقليدي العَامّ ، ولا بتسطيره في الكتب والمَطْويّات والفَضائيات دون تحقيقِه على أرضِ النفس ، إذنْ الشيخُ يَسنلُك بك مِنْ توحيدِ الجَمْعِ المُتَمَرْكِزِ في قلب كلّ مؤمن ، لا مِنْ توحيدِ الكَثْرَةِ والتَّفْرِقَةِ المُتَمَرْكِرِ في نفس كلّ إنسان ، ومن هنا ضرورةُ السُّلوك على شديخ مِنْ مَشْسَائِحُ التَّوحِيدِ المُقْتَدينِ المُهْتَدينَ قبل فواتِ الأوان " أولئك النَّذين هَدَى اللهُ فبهُداهُم اقْتَ دِهْ " وقال تعالى " ولولا رجالٌ مؤمنون ونساءٌ مؤمناتٌ لمْ تَعلموهم أنْ تَطَاوهم فتصيبكُم منهم مَعَرَّةٌ بغير عِلْمٍ " ومِنْ هُنَّا قالوا: مَنْ لم يَنْفَعْك لَحْظُهُ لَمْ يَنْفَعُكَ لَفْظُهُ ، فافهم واحذر ، ومِنْ هنا أيضًا ضرورة أنْ يكون الشيخ مُتَمَكِّنًا مِنْ أداء دَوْره حتى لا يُضِلَّ غيرَه ، لأنَّ هذه التَّلْمَذَةُ ضروريةٌ وحَسَّاسَةٌ للإرْتِقاءِ في عوالِم مَقام الإحسان ، بلْ وسنبيلُها الوحيدُ لأنَّها تبدأ كما قلنا مباشرةً مِنْ توحيدِ الأسماءِ والصَّفاتِ الذي هو سبرُ مهنة أهل التَّوحيدِ وهو مَقامٌ صعبٌ وخطيرٌ، إذْ نهايةُ سلوكِ شيخِك هي بدايتُك أنتَ في

تَسْليكِ نفسك الأمّارة مِنْ توحيدِ الجَمْع قبل توحيدِ التَّفْرقَةِ أوالكَثْرَةِ لا يُطيقُه كُلُّ أَحَدٍ ، لأنَّه عالَمُ الأمر وهو عالَمُ الأزَل والغَيْب لا عالَمُ الخَلْق وهو عالَمُ الشَّهادَةِ ، إذْ المَطاهِرُ فى عالَم الأَمْر خادِعَةٌ أيضًا ، ولا تَتْبُتُ لها نَفْسٌ حَسَّاسَةٌ كالنفس الأمّارة ، وقد حَذَّرْتُكَ يا أخى فانتبه ، وأيضًا فإنَّ التِّلميذ ذاتَ يوم سيُواصِلُ السُّلوك بنفسه ، فإنْ كان الأصلُ الذي بُنِي عليه سلوكُ نفسه على مِنْ وال أوامِر شيخِه باطلًا وخاطئًا وليس فيه أَشَرُ ورائحة الهدي والورَاتَةِ النَّبويَّةِ في الأحوال جاءتْ أحوالُه وأفعالُه وواقِعاتُه ومُنازَلاتُه أيضًا خاطئة فيما بعد ، ولم يَصِحُّ له التَّرَقِّي إلى النفس الكاملة ، أوْ ربّما احْتار أوْ ربّما اخْتَلَّ عقلُه أَوْ رُبَّمَا ارْتَدَّ والعيادُ بالله ، فإنَّ الأستاذَ الذي سنتَسْلُكُ على يديه بنفسك وكُلّكَ لن تتعلَّم منه مجرد نظرياتٍ أوْ علومٍ ومعارف فحسب ، وليس مجرد العلمُ والعملُ فقط ، وإنما أيضًا الحالُ النَّبوي الأحرى بكلِّ مؤمنِ ومؤمنةٍ أنْ يتحلوا به ليَعبد الله كأنه يراه في كل عبادة ومعاملة ، وأيضًا فإنك ستُجالِسُه وتأكلُ معه وتُسافر معه ، أيء ستظلّ مُلازمًا له غالبَ وقتك إنْ لم نقلُ كُلُّه في العادَة والعبادة كما كان يُلازم الصَّحابةُ نبيَّهم عليه السلام في كلّ حال لِيَرثُوا حَالَه وسِرَّه ، ولذلك سَتتَعَلَّم مِنْ أخلاقه النَّبَويَّة وأفعالِه أكثر مِنْ أقواله ودراساته ، ومِنْ إشاراته أكثر مِنْ عِباراتِه ، عكس الدِّراسات التي كُنْتَ فيها في الثَّانوية والجَامعة مـثلًا ، وهذه المُلازَمَـةُ حَفِظَها الخَلَـفُ عَن السَّلَفِ مِمَّنْ أرادَ تحقيقَ مقام النفس الكامِلة بتَكْميل النفسِ النَّبويَّةِ أثناءَ هذه الصُّحبةِ ، فكان جابر رضى الله عنسه يقلولُ أنَّ النبي عليه السلام كان يُعَلِّمُهم الإستخارة كما يُعَلِّمُهم السُّورة مِنَ القرآن ، فيُعَلِّمُهم الأشْ باهَ والنَّظائِرِفي كلِّ شيء ، فكان يُعَلِّمُهم حَرْفِيًّا كيف تكونُ التَّوبِـةُ وكيف يكونُ الزُّهد والتَّوكُّلُ بخطواته الصَّحيحة مع التَّمثيل لها ، وكيف يكونُ الدُّعاءُ المَقبولُ والدُّعاءُ المَرْدودُ وغيرُ ذلك ، وهذه التَّربيةُ النَّبوية للنفس الإنسانية لم تَنقطِعْ بمجرّد وفاة النبيّ عليه السلام عكس الأُمَم السَّابقة ، وهذه الصُّحبة التي نتحدث عنها ليست كما تُرافِق صَديقَك أوْ زَميلَك في العمل مثلًا مهما بَلَغَتْ نوعية هذه الزَّمالَة و الصَّداقة ، إذْ غالبًا أصدقاؤك العاديون يُعامِلونك كَمَا يَظُنُّون أنك تعرفُهم هُمْ لا كَما تَعْرفُ أنتَ نفسَك أوْ كَما تَعرف الشَّيءَ الذي تَتعاملون به ، فبَقِيتُ المُعامَلةُ في كَيْفَ تَعْرفُ نفسنك بين هذا كُلِّهِ وهِيَ الأهمُّ غائبةً ، فَنسَيْتَ نفسنك بصُحبتِهم وحَقَّ عليك قولُه تعالى : " كالذين نَسلوا اللهَ فأنْسلهُمْ أَنْفُسهُمْ " ، لذلك اتِّخاذ مُرْشِدًا قُدْوةً ، فَريضةٌ في طريق الله تعالى لتزكية النفس ، لأنَّه حافِظٌ لِمَسالِكِ السَّفَر إلى الله تعالى ، وكُلُّ حَافِظٍ إمَامٌ فافهم ، قال تعالى: " ولكن كونوا رَبَّانيين بما كنتم تَعْلَّمون الكِتابَ وبما كُنتم تَدْرُسُونَ " ، فإنَّ هذا الشيخُ سيُصبحُ قائِدَك ومُدَرّبَكَ كما يَتَّخِذُ الرّياضيون مُدَرّبين لهم ، لتَصِلَ لِبرّ الأمان

على شاطئ يقين وتوْحيد النفس الكامِلة حيث ستظلُّ تستمتع بأنوار وأسرار مقام الإحسان على طول دَقَّاتِ ساعة حياتِك في الدُّنيا قبل الأخْرى ، ذلك أنَّ القائدَ الجَيِّد يُلْهِمُ النَّاسَ لِيَثِقُوا به ، أمّا القائدُ العظيم وهو شيخُك هنا يُلْهِمُ النَّاسَ لِيَثِقُوا بأنفسهم ، وكذلك أنتَ بالأمس كُنْتَ ذَكِيًا فأردْتَ تَغييرَ العالَم ، والآن باتِّخاذِك قرارَ السَّفَرِ إلى الله تعالى طَريقًا في الحياة أَصْبَحْتَ حَكِيمًا لذلك قَرَرْتَ بَدْءَ التَّغيير مِنْ نَفْسِكَ ، يقولُ النَّاظِمُ :

يَصحب شيخًا عارِفَ المَسالِك *** يَقيهِ في طَريقِه المَهالِكَ

يُذَكِّرُهُ اللهُ إِذَا رآه *** ويوصِلُ العبدَ إلى مولاه
يُحاسِبُ النفسَ على الأنفاس *** ويَزِنُ الخاطِر بالقُسنطاس
يَحْفَظُ المَفْروضَ رَأْسَ المال *** والتَّنَقُّلُ رِبْحُهُ به يُوَالي
ويُكْثِرُ الذِّكْرَ يَصْفُو بِهِ *** والعَوْنُ في جميع ذَا بِرَبِّهِ
يُجاهِدُ النَّفسَ لِرَبِّ العالَمين *** ويَتَحَلَّى بِمَقاماتِ اليَقين
يَحِيرُ عِنْدَ ذلك عارِفًا بِهِ *** حُرًا ، وغَيْرُه خَلا مِنْ قَلْبِهِ
يَصيرُ عِنْدَ ذلك عارِفًا بِهِ *** حُرًا ، وغَيْرُه خَلا مِنْ قَلْبِهِ

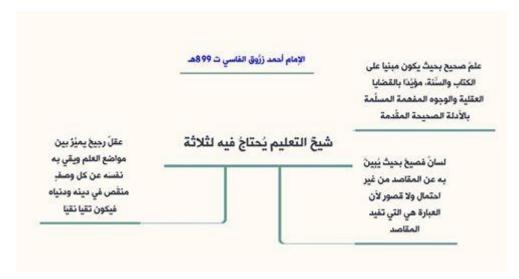
شيخ التربية يحتاجُ فيه إلى ثلاثة أمور

أحدها: معرفة النفوس وأحوالها الظاهرة والباطنة، وما يُكتسبُ به كمالُها ونقصُها، وأسباب دوام ذلك وزواله على وجه من العلم والتجربة لا ينقص ولا يختل فى أصله وغالب فَرُعِه

الثاني: معرفة الواقع وتقلّباته، وحكم الشرع فيما يجريان فيه نصا وتجربةً ومشاهدةً وتحقيقًا وذوقًا للأجسام الكثيفة . والأرواح اللطيفة، حتى يعاملَ كُلّا بما يليق به

الثالث: معرفة التصرّف في ذلك وتصريفه بأن يضع كل شيء في محلّه على قدره ووجهه، من غير هوّى ولا ميل لحظّ، ولا يتمّ له ذلك إلا بورع صادق في تصرّفه ينتجه عدمٌ رضاه عن نفسه، وزهدٍ كامل نشأ عن حقيقة إيمانيةٍ تهديه لترك ما سوى الحقّ سبحانه، وتأدّب كامل بمن صحّ أدبه

الإمام أحمد زروق الفاسي ت 899هـ

ولأنَّ هذا المُرْشِدُ سيَبْدَأُ تَرْقِيَتَك ورُقْيَتَكَ مِنْ حيث تَعْرِفُ نفستك على عِلَّاتِها " بَلِ الإنسانُ على نفسه بصيرة "

، وليس مِنْ حيثُ تَعرف الأشياءَ والأسماءَ ، وهذا هو مِفْتاحُ السُّلوك بالنفس الأمّارة إلى الله تعالى ليُكمِّلها ويُطَمِّئِنَها ، والذي قُلْناه أنَّه لا يَصِحُّ إلَّا مِنْ داخل النفس لا مِنْ خارجها بِالضَّرورة ، أَيْ مِنْ حِيث تَعْرِفُ نَفْسَكُ فِي أَكُوان رَبِّكَ لا مِنْ حِيث مَعرفَة الكَوْنِ فقط فتُحْرَم مَعْرِفَتَيْنِ: معرفةُ نفسك ومعرفةُ رَبِّكَ: إِذْ على الحقيقة ليس في العالَم سبوى أنتَ ورَبُّكَ ، ثمَّ اعلمْ أنَّ نتيجةً هذا السُّلوك للنفس مِنْ داخلِها وصَميمها هو أنْ تَسْتَوْلي روحانِيَةً نَبيَّكَ عليه السلام على قلبك وأنتَ الذي تابَعْتَهُ في طَلَبِكَ لِله تعالى كَما أَمَرَكَ شيخُك ، فيُصْبِحُ في الأخير نَبِيُّك عليه السلام هو شيخُك ومُرَبِيّك على الحقيقة واليَقين لا على الهَوى والتَّخْمين ، وهناك تَقِرُّ عَيْنُك وتَقِرُّ بِك كُلُّ عَيْن ، كيف لا وهَوَى نَفْسِكَ الآنَ هُوَ تَبَعٌ لِما جاء به النّبِيُّ عليه السلام ، وعَيْنُكَ على عَيْن ما أُريدَ مِنَ المُصطفى عليه السلام مِنْ رَبِّهِ وَبِعْتَتِهِ فَي الغَيْب والشَّهادة ، لأنَّ الظَّاهِرِ والباطنَ كما قُلنا أصْبِحا مَظْهَرًا وعَيْنًا واحدةً ، فيَكون هذا النبيُّ أُحَبّ إليك منْ نفسك ومالك ووَلَدِك ووالدِك وشيخك والنَّاس أجمعين ، وهذه المَعيَّةُ النَّبَويَّةُ هي التي تُنْ تِجُ المَعِيَّةَ مع رَبِّكَ تعالى وتُنْ تِجُ أيضًا أنْ يَصير رَبُّك هو أَهْلُك وخاصَّتُك وعَوْنُك ويَدك وسمَعْك وبَصَرُك ورِجْلُك في طَيّ سمَفَر النفوس وتكتُراتِها وشبِرْكِيَّاتها إلى بَرّ ساحل التوحيدِ، وهذا على اليَقين والتَّمكين لا على الهَـوى والتَّخْمين "حتّى يأتيك اليَقينُ " ، ولا يكون رَبُّك تعالى مِنْ أَهْلِكَ وخاصَّتِكَ إِلَّا بعد طَهارة النفس والقلب ومِنْ داخل إلى خارج وفْقَ كَيفيَّةِ وصَّحْبَةِ صَحِيحةِ ومُجاهَدةِ كاملةِ ومُشاهَدةِ شامِلَةٍ: " والذين جاهَدوا فينا لَنَهْ دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإنَّ اللهَ لَـمَـعَ المُحْسِنِينِ " ، فيكونُ صاحبُ هذه المَعيَّة عنْدَ رَيِّه تعالى لا عنْدَ نفسه ، وهذا حيثما حَلَّ وارْتَحَلَ ، والناسُ يَظنُّونه معهم أوْ عِندهم ، وهذه العِنْدِيَّةُ التي له عند رَبِّهِ مِنْ أَتَرِ

تلك المَعِيَّةِ وتجعلُ صاحبَها مُبارَكًا أينما كان ومع مَنْ كانَ وعندَ مَنْ كانَ وهُوَ في الدُّنيا ، إذْ هو في غَيْبِ الدُّنيا وهُوَ في الدُّنيا أيضًا : " إنَّما تُنْذِرُ مَن اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بالْغَيْبِ " ، ثم قال بَعْدَها عنْ عِلْمِ الآخِرة الذي هُوَ غَيْبُ الدُّنيا " إنَّا نحن نُحى المَوتى ونكتُب ما قَدَّمُوا وآتَارَهُمْ " ثمَّ ذَكرَ الصُّندوقَ الأسود الذي يَحْفَظ هذه الآثارَ في الدُّنيا وهو النفسُ: " وكُلَ شَنَيْءِ أَحْصَيْنَاهُ فِي إمام مُبِينِ " فافهم ، إذْ هذا السَّالِكُ وهُوَ في غَيْبِ الدُّنيا وهُوَ في الدُّنيا هُوَ مِثل غَيْبِ الآخِرة عندما نرْجعُ إلى الله تعالى في الآخِرة ، وغَيْبُ الدُّنيا هذا شَهَادَةً لِمَنْ حَقَّقَهُ كَمَا في الآخِرة أيضًا: ما لا عَيْنٌ رَأَتْ ولا أُذنَّ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على قَلْب بَشَر أوْ مُؤْمِن ، فهي مَزيَّةٌ لهذه الأُمَّة المُحَمَّدِيَّةِ دون غيرها مِنَ الأُمَمِ ، ثُمَّ تَمَيَّزَ في هذه الأُمّة نفسها أفرادٌ وأخيارٌ ونُجَباءُ بالسُّلوكِ الشَّريف بنُفوسهم في كُلِّ نَفَسٍ مِنْ حياتهم إلى الله تعالى والتَّطَرُّق بأسمائه والتَّخَلُّق بصِفاتِه وفْقَ كَيْفِيَّةٍ معروفةٍ مِمَّا ذَكَرْناه إلى ساحِلِ التَّوحيدِ وشاطئ الإسم العظيم الأعظم ، مَنْ أحْصَاها دَخَلَ الجَنَّة فافهم ، وهذا لمْ يَكُنْ بالنَّوم ولا باتِّباع الدّعايات وآخِر الصّيحاتِ والمَوْضاتِ ، ولا بإحصاءِ نُجوم الفَضائيّاتِ ومَشائِخ الآيْبادِ ، ولَكِنْ بالمُخاطرة بالنفس لأجل بُلوغ كمال صاحبِها فيَقْتَدي بالهَدْي النَّبَويّ شبِبْرًا بِشبِبْر وذِراعًا بِذِراع ، ليُصْبِحَ الظَّاهِرُ والباطِنُ شَيئًا واحدًا ولِرَبِّهِ مُوَجِّدًا ، وبالطبع ما ذكرْناه سابقًا مِنْ مراحل ومُميّزاتِ كلّ مرحلةٍ مِنَ السُّلوكِ بالنفس لا يَنْطَبقُ على الجميع وماذكرْناه ليس حرفِيًّا ، وإنَّما هو إشاراتٌ وإحالاتٌ على الأصول ، وتَشْويقٌ وتَنْبيهٌ " قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ " ، كَما قال أحدُهم: [نحن لا نكتبُ الكُتب بِالْخَطِّ الْمَكتوب ولكنْ للتَّامُّل مع الصُّحبةِ والخِدْمَةِ حَتَّى يَتَّصِلَ الطَّالِبُ بِالمَطْلُوبِ] ، وبأَى كَيْفِيَّةِ شَرْعِيَّةِ حَصَلَتْ فذلك هُوَ المَطْلُوبِ ، فَهي أَذُواقٌ لا تُؤْخَذُ مِنَ الأوراق ولكنْ بِصُحْبَةِ أَهْلِ الأَذُواق ، ومَفاتيحُها ليس في الكتب وإنَّما في صُدور الرّجال الأحرار التي هِيَ قَبُورٌ لهذه الأسرار ، ومَنْ ذَاقَ عَرف ومَنْ عَرف اغْتَرف ، قبال عليه السبلام: " يَبْعَثُ اللهُ لهذه الأُمَّة على رَأْسٍ كِل مائيةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لها دِينَها " فافهمْ ، ونحنُ أَشَىرْنا لِك إلى كَلِمَةِ السِّرِّ ، ولَعَلَّكَ إنْ تَأَمَّلْتَ مَا ذَكَرْناه بَعْدَ نَرْع الهَ وَى والأَحْكام المُسْبَقَة سَتَجِدُ كَلِمَةَ السِّرِّ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى .

شمَّ نُواصِل رحلتنا بكلام للشَّيخ #عبد الفتّاح القاضى رحمه الله لَمّا يقول: [اعلم أنَّ مُلكَ الجسم هو العقل ، لكنَّ العقلَ عقلان : عقلٌ للنفس لتَدبير أمور الدُّنيا ، وعقلٌ للرُّوح لتَدبير أمور الآخرة ، فإذا طَعنى عقلُ النفسِ على عقل الرُّوح] أوْ الظَّاهرُ على الباطنِ أوْ العكس إنْ كانَ بِغَيْرِ تحقيق وهَدْي نَبَوِيّ ، تكونُ النفسُ حينها أمّارةٌ بالسُّوعِ [وصَارَا عقلًا واحدًا ، وكانا مَحَلًّا لهواجس النفسِ] الأمّارة [وخواطر الشَّيطان ، وإذا طَغَى عقلُ الرُّوح على عقل النفس انْدَمَجَا وصَارَا مَعًا مَحَلاًّ للتَّنْزُلات الإلهية والإلْهاماتِ الرَّبَّانِية] وَهِيَ كَوْنُ الظَّاهِرُ مُطمئِنًّا للباطِن ، والعكسُ ، وتكونُ النفسُ مطمئنَّةُ بِذِكْرِ اللهِ تعالى ، وهذا الإطمئنانُ هو سببُ تَرَقِيها لتُصبح راضيةً كما ذكرنا سابقًا لَمَّا تَنْسَدُّ تلك التَّغْرَةُ التي في القلب والتي كانت سبب تَضارُب اللسان والقلب والجَوارح ، ومِنْها كانتْ النفسُ تُوسُوسُ لصاحبها بالضَّلالات ومِنْهَا كان الشَّيطانُ يَقْتَرِنُ لِيُكَمِّلَ تَنْيِينَ النَّفسِ ويُمَتِّنَ عُقْدَةَ الإصرارِ والرَّانِ في صاحبِها ، [لذلك قال تعالى " وما تدري نفسٌ ماذا تَكْسِبُ غَدًا "] وقوله تعالى أيضا " فلا تَعْلَمُ نفسٌ ما أُخْفِى لهم مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن " [عَلَّقَ مَحَلَّ نُقْصِ الإدراكِ] ، والإدراكُ أكثرُ وأكبرُ مِنَ العِلْمِ إذْ معه فِطْنَةً ، [عَلَى النفس ، عَمْس الرُّوح] أَوْ لَمَّا تَتَرَوْحَنُ النفسُ بِرُوحانِيَّةِ النبيّ عليه السلام التي ذكرناها ، والذي هو نتيجة السُّلوكِ مِنْ داخل إلى خارج كما قَدَّمْنا [إذْ لا تَدْري النفسُ] لَمَا تَبقى قابعَةً بصاحبِها عند دوائر راحةِ النفس الأَمّارة [ما تَدْريهِ الرُّوحُ] اهـ ، فهذا النَّقصُ في الدِّرَايَةِ في " وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ " ، ونقْصُ العِلْم في" فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ " هُوَ في دُنْيا الشَّهَوات ، أمَّا في آخِرةِ النفسِ المُطمئنَّةِ والكامِلةِ فلا ، قال تعالى : " عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ " و " عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ " ، وجَعَلَ مَوْطِنَ هذا العلم في الآخرة ، ولكن السَّالِكَ لَمَّا تَتَرَوْحَنُ نفسُه كما قُلْنا بروحانِيَّةِ النَّبِيّ عليه السلام ونَفْسِهِ الكامِلة ، يُصبِحُ عِلْمُهُ الأُخْرَويُ مُقَدَّمًا له وهو في الدُّنيا قَبْلَ إِحْضارِهِ في حَضْرَة الآخِرة ، وهذا بَعْدَ تَدْريب حِلْيَة الأبْدال لِمَا قُلْنَاه في العُزْلَة وأنَّها تُورِثُ مَعْرِفَةً حَقيقة الدُّنيا كَمَا ذَكَرْنَا ، أيْ مَعْرِفَةٌ وليس مُجرَدُ عِلْمٍ فافهمْ ، وهي ما يُسمَى بالبَصيرة أيْ طاقةُ النفسِ في مَعلوماتِها كما يقولُ الإمام #ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى: [لَوْ كان عِلْمُ النفسِ فيما عَلِمَتْ عَلَيْتُها وطبيعتِها دون مادَّةٍ مِنْ غَيْرها ، لكان المُعْجزُ لها مِمَا جَهاتُه أسهلَ عليها مِنَ المُمْكِن بِقُوتها وطبيعتِها دون مادَّةٍ مِنْ غَيْرها ، لكان المُعْجزُ لها مِمَا جَهاتُه أسهلَ عليها مِنَ المُمْكِن لَهَا مِمَا عَلِمَتُهُ ، فاعترَفتْ بأنَّ لها مُدبَرًا عَلَّمَها ما عَلِمَتْ مِنَ البَعيدات فَعَلِمَتْه ، وجَهاتُ ما لمُ يُطلِغها طِلْعَهُ مِنَ القَريبات فَجَهِنَتُه] اهم ، فإذا تمكَّنتُ الوارداتُ الإلهية منها أوْردَتُ هذه الوارداتِ على القلب ليفْتِيها فيها بالحقّ فلا ينْطِقُ اللسانُ إلاّ بالحقّ بعد نطق القلب بالحقّ ، وإنْ وردت الورارداتُ الشَّيطانية تمكنت هذه الوراداتُ مُنْضَمَّةٌ مع الوارداتِ النَّفسية الأصليَّة فيها فتقْهَر القلبَ بلا قَتُوى مِنَ الحقّ ليَصيرَ صاحبُها نحو عاداتِ الشَّهوات فتُصبحُ أَمّارَةُ فيها فتَقْهَر القلبَ بلا قَتُوى مِنَ الحقّ ليَصيرَ صاحبُها نحو عاداتِ الشَّهوات فتُصبحُ أَمّارَةُ بالسَّوء ، قال تعالى عنْ هذه العَقبة بين النفس والقلب وبين الظاهر والباطن وبين النفس والكون والتي لا تُحَلُّ إلا بالسَّلوك الصَّحيح كما ذكرنا: " فيلا الْقَتَحَمَ العَقَبَةَ وما أدراك ما العقبة " ، وقَبْلَ ذلك قال : " إنّا هَديْناه النَّجْديْنِ " و " إنّا هديْناه السَّبيل إمَا شاكِرًا وإمَا كَفُورًا " ؛

فاغلمُ أنَّ الإنسان عالِق في هذه العَوائق الكَوْنِيَة والعوالِق النَّفسية إنْ اتَّخَذَها إلها وهَوَى من دون الله تعالى ، وتَلَخَصَتْ في : المَكان والزَّمان والكَم والكَيْف والوَضْع والإضافات والحُدوث والإمْكان ، إذْ كلُّ فعلٍ من هذه الأشياء الثمانية في الوجود ما هو إلا مَظْهَرٌ لإرادةِ الله تعالى وكَلِمَتِه : " وكَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا " ، وتَمامُ كلماتِه كما قال : " وتَمَتْ كلماتُ رَبِّك صِدقًا وعَدُلًا لا مُبَدِّلَ لكلِماته " إشارة إلى أنَّ تَمامَ الشَّيء أوْلى به مِنْ نفسه فيكونُ مع نفسه بالإمْكان ومع تَمامِه بالوُجوب ، والوُجوبُ آكَدُ مِنَ الإمْكان " أفَمَنْ نفسه فيكونُ مع نفسه بالإمْكان ومع تَمامِه بالوُجوب ، والوُجوبُ آكَدُ مِنَ الإمْكان " أفَمَنْ يَخْلُقُ " ، فما بَدَأَ كانفجارٍ عظيمٍ ككَوْنٍ سينتهي كما كان في " كُنْ " كانْكِماشِ عظيمٍ وأعظم ، وإنَ أوَلَ كلمةٍ سمِعها الإنسانُ هي كلمة: " كُنْ " ، إذْ الكونُ كان معدومًا عظيمٍ وأعظم ، وإنَ أوَلَ كلمةٍ سمِعها الإنسانُ هي كلمة: " كُنْ " ، ثمَّ أَظْهِرَ مِنَ العَدَم إلى الوُجود بالسَّماع ، " كُنْ " ، ثمَّ أَظْهِرَ مِنَ العَدَم إلى الوُجود بالسَّماع ، " كُنْ " ، ثمَّ أَظْهِرَ مِنَ العَدَم إلى الوُجود بالسَّماع ،

فالكونُ هو كتابُ الله وكَلِمَتُه: فبالقَوْلِ كُتِبَت اللَّطانفُ [الطَّاقَةُ] وبالكِتابَةِ أُسْمِعَتْ الكَثانفُ [المَادَةُ] ، ثمَ انحصرت الكثانفُ واللَّطانفُ في عالَم الإنسان في نفسه التي بين جَنْبيْهِ لتَكون بَوَّابَةً على بَيْتِ رَبِّهِ فيه وهو قلبُه الذي هو أول ما خَلَقَهُ بيديْه الكريمتين قبل خَلْقِ جسده ، ذلك أنَّ لِرَبِنا تعالى كِتابان ولهما قِراءتان : كتابٌ مَسْطورٌ [القرآن] وكتابٌ مَنظورٌ [الكون والآفاق بما فيهما الإنسان] ، فمصدرُ هذين الكتابين واحدٌ لذلك لا يُفَسَرُ

أحدُهما إلا بالآخر واختلفتُ التفاسيرُ لإختلاف أنْفُسِ المُفَسِّرين لا غير ، فكلاهما يقودان لِمَن جمع بينهما بعد السلوك بالنفس لتصير كاملةً إلى ربَها الواحِد كما ذكرنا سابقًا: من الوحدانية إلى المُحدية إلى الفردانية ، فقوانينُها وسُننُها وإن عانت لا تتغيّر إلا بالنسبةِ للثَّابِتِ المُتَغِيِّر في كلِ إنسانِ وهو نَفْسُه ، إذْ الإنسانُ عالمٌ كبيرٌ والكونُ إنسانٌ صغيرٌ كما يُقال ، ثمَّ اعلمُ أنَّ العالَم والكونَ كله ليس فيه سوى هذه الأربعة: قديمٌ [الزَّمان صغيرٌ كما يُقال ، ثمَّ اعلمُ أنَّ العالَم والكونَ كله ليس فيه سوى هذه الأربعة: قديمٌ [الزَّمان] وحَديثُ [المكان] و نَطيف [الطاقة] و كثيف [المَادَةُ] ، والله تعالى قَبْلُها وبَعْدَها بلُ قَبْلُ القَبْلِ وبَعْدَ البَعْدِ كما قيل: إنَّ اللهُ قَبْلَ الظَلق كان ، يعلمُ ما كان وما سيكونُ وما لمْ يكُنْ لهُ لو كانَ كَيْفَ يَكُونُ وما لمْ يَكُنْ وما لمُ يكُنْ الخَلق أو إلغاء الغاية مِنَ الغَلق أو إعادةَ الغَلق أو أنتَجَتُها أَجهزتُه فأيْنَ قَبْلِيَتُه و سابِقِيَتُه وأولِيَتُه وأَبْدِيتُه عليها حتى يَحْكمها دون أنْ تَتَحَكّم فيه أوْ تنقلبُ أضدادُها عليه ؟ ، فهِيَ في اللفظة التي أنْتَجَها فَقَدْ الْتَجَتُه هُو، لاَتُها منه مادةً وطاقة ، وهو مِنْها زمانًا ومكانًا ، هو فقط يُحاكِي ما ظَهَرَ له في عقله ، أيْ هو يُحاكي ما هو كانِنٌ لا ما كان أوْ ما سيكون ، عالِقًا في وجُهَةِ هِ اللَّخْظِيَة الآنِيَةِ الأَنْاتِيَةِ ، كما تُصَوَرُه له في نقشه الأمَارةُ بالسُّوء ...

ولذلك حتى تتبصر أكثر أيّها القارئ الكريم بما ذكرناه من سلوكِ النفس في نفس كلّ واحدٍ مِنا لَيصل إلى الله تعالى بمقام الإحسان ، سنذكر لك أيضًا سُلوك نفسك في الكون والآفاق ، مِن لَم يَقتنعُ بالسُلوك الأوّل وهو فريضةٌ شرعيةٌ عَيْنِيَةٌ لا كِفَائِيَة كما قلنا نُقْنِعُه بالسُلوك فمن لم يقتنعُ بالسُلوك الأوّل وهو فريضةٌ شرعيةٌ عَيْنِيَةٌ لا كِفَائِيَة كما قلنا نُقْنِعُه بالسُلوك فمن له التّقريفِ النفس طِبْقًا التّقريفِ السرّبيّ ، فليس للمُومن والكافر على السّواء مِنْ وُصولٍ وسَعادةٍ إلا باحدى هذين الطّريقين : معرفةُ النفس أوْ معرفةُ الكون ، فالأولى جَذْبٌ وسُلوكٌ وهي طريقةُ الإجْتِباء ، والثّانيةُ كَسُبٌ وعَقُلٌ وهي طريقةُ الإهْتِداء ، لكن الأولى مَنْ حَقَقَها لَمّا تُصبِحُ النفس كاملةً هُو طَائرٌ ، والثانية مَن اهتدى إليها وعَقِلها هو فقط سائرٌ لا طائرٌ ، قال تعالى " سنُريهم هُو طائرٌ ، والثانية مَن اهتدى إليها وعَقِلها هو فقط سائرٌ لا طائرٌ ، قال تعالى " سنُريهم أينا بقوله " وفي النقسهم حتى يَبَين لهم أنه المَق الله النقس والقلب ، " وبالحق سَرْقُ وقي المنّماء رزُ قُكُمْ وما توعدون " ، مِنْ خَلْقٍ ، وهو يتوجّه على النفس والقلب ، " وبالحق نَرْل وقال تعالى : " وبالحق أنذلناه " مِنْ أَمْرِ، وهو يتوجّه على النفس والقلب ، " وبالحق نَرْلُ المَا تَمَيْنُ والخَلْقُ ، فانظرُ كيف بدأ ربّنا تعالى بالنفس قبل الآفاق في آيةٍ أخرى بقوله: "أو لَمْ الحَقُ والخَلْقُ ، فانظرُ كيف بدأ ربّنا تعالى بالنفس قبل الآفاق في آيةٍ أخرى بقوله: "أو لَمْ المَعْمُ والخَلْقُ ، فانظرُ كيف بدأ ربّنا تعالى بالنفس قبل الآفاق في آيةٍ أخرى بقوله الإمام المَقَ الله عَلَى النفسهم ما خلَق اللهُ السموات والأرض وما بينهما إلاّ بالحق" ؛ يقول الإمام

الشيخ #أحمد الفاروقي السَّرَهَنْدِي رحمه الله: [علامة صفاء القلب] بعد تزكية النفس الذي ذكرناه [ظُهورُ ذلك القلب في عالَم المِثال] أيْ في الآفاق [فيكونُ حاصلُ السَّير الآفاقي أنْ يُشاهِد العابدُ تَبَدُّلَ أوصافه وتَغَيُّرَ أخلاقه في مَرايا عالَم المِثال فيُحِسُّ زُوال ظُلمةِ طَبْعِهِ في ذلك العالَم] الآفاقِي [حتى يحصل له اليقينُ بصفائه ويَتْبُتُ العلمُ بتزكيت فيُشاهِدُ أحوالَه وأطوارَه ساعةً فساعة في عالَم المِثال الذي هو من جُملةِ الآفاق ، ورَأى فيه انتقاله مِنْ هيئةِ إلى هيئةِ كأنَّ سَيْرَه كان في الآفاق ، وإنْ كان هذا السَّيْرُ في الحقيقة في نَفْس السَّالِكِ ، وكانتْ الحركةُ حَرَكَةُ كَيْفِيَّةً في أخلاقه وأوصافه ، ولكنْ لَمَّا كان سَطْحُ نَظَرهِ بعيدًا في رؤيته كان ذلك آفاقًا لا أنْفُسًا ، وصار السَّيْرُ مُنْتَسِبًا أيضًا للآفاق ، عندها تَمَّ السَّيْرُ إلى الله تعالى عند هذا السَّيْر المنسوب للآفاق ، وبعدها يَبدأ السَّيْرَ في الله تعالى وهو السَّيْرُ الأَنْفُسِي حيث تصيرُ النفسُ مَرايا لظِلل الأسماءِ الحسني وعُكوسِها ، أمَّا السَّيْرُ الآفَاقِي مِنْ قبلُ فكان سَيْرًا في ظِلل الأسماء الحسني في مَرايا النفس لا في مَرايا الأسماءِ الحسنى ، فانتبه للفرق فإنَّ مِرْآةَ العَدَم هي الوحيدةُ التي قَبلَتْ انْعِكَاسَ الصُّور العِلْمِيَّةِ للأسماء الحسنى فافهم ، ففى السَّيْر الآفاقِي يَحْصُلُ للنفس التَّخْلِيَةُ مِنَ الصّفات والأخلاق والأفعال المذمومة] بمُلاحظة جانب النَّفْي مِنْ كلمة التَّوحيد وهو ما يُعْرَفُ بالوحدانية [وفي السَّيْرِ الأنْفُسِي يحصل للنفس التَّحْلِيَة والتَّزْكِية بِالأخلاقِ الرَّبَّانِيَّةِ والنَّبُويَّةِ] بمُلاحَظَةِ جانِب الإثْباتِ مِنْ كلمة التَّوحيد وهو ما يُعرَف بالأحَدِيَّةِ كما ذكرْنا سابقًا [فإنَّ تَحَقَّقَ ماذكرْناه يَنتقل العابدُ إلى السَّيْر عن الله تعالى ، فإنْ تَأَهَّلَ لدعوةِ العباد وإرشادِهم وتَكْميلِهم أصبح سائرًا بالله تعالى ، ولكنه يكون مُتَوَجّها بكليتِه إلى العالَم الآفاقي بحيث يكون ظاهرُه مع الخَلْق وباطنُه وسِرُّهُ مع الحَقّ تعالى ، ومُرادُنا بكليّة تَوجُّهه للآفاق هو عالَمُ الشيخ الأمْري وعالمُهُ الخِلْقِي معًا ، أيْ يكونُ مُتَوجّها للدّعوة والإرشاد بعالَم الخَلْق وعالَم الأمر كليهما ، وينبغى أنْ يعلم أنَّ التوجه إلى الحق تعالى يَسْتَدْعى بُعْدًا ، والبُعْدُ في حَقّ هذا الشيخ صارَ نصيبَ الآخَرينِ الذين يَحْتاجون إلى السَّيْر إلى الله تعالى ، فَهَلْ رأيتَ أحدًا يكونُ مُتَوجّها إلى نفسه فكيْفَ إلى شيء هو أقربُ مِنْ نفسه ، فإنه لا يُتَصَوَّرُ تَوَجُّهُه إليه ، و عدم التَّوجُّهِ هذا هو مِنْ خَصائص كمالات هذا الشيخ ، ويَظُنُه الآخرون أنَه نقصًا ، ويَزعمون التوجُّه كمالًا بالنسبة إلى عَدَم التَّوجُه فاحذر ،

ولكنْ انتبه ما لم تَخْرُجْ أثناءَ سُلوكك إلى ما وراء الأنفُس والآفاق فلنْ تعلم معنى ظِلِّيَّةِ الأسماء والصِّفات التي كنتَ تَسنلُكُ بها ، لأنك كُنْتَ تَسنلُكُ في ظِلل الأسماء والصِّفات ، واللهُ تعالى مِنْ وَرائها ، لأنَّ خَرْقَ الحُجُبِ الظَّلْمانِية] التي كانت النفس تتسمَلَّى بها طيلة سُلوكها [منوّطٌ بطَيّ جميع مَراتِبِ الإمْكان] أيْ مِنْ عالَم الخَلْق أو الآفاق [وهذا يَتَيَسَّرُ بالسَّيْرِ الآفاقي والسَّيْرِ الأنْفُسِي] مَعًا [لأنَّ فيه أيضًا خَرْقُ الحُجُب النُّورَانِية كذلك] لأنَّ النُّورَ هنا حِجَابٌ عن النُّور أيضًا [ومَربوطٌ بسَيْر الأسماء والصِّفات الواجبيَّةِ تَعالَتْ وتَقَدَّسنَتْ ، حتى لا يَبقى في نظره اسمٌ ولا صفةً ولا شَاأَنٌ ولا اعتبارٌ في نظره ، فحينئذٍ يَتَيَسَّرُ له خَرْقُ الحُجُبِ النُّورانِيةِ بتَمامِها ؛ غايَـةُ ما في الباب أنَّ المَراتب في الحُجُب الظِّلْمَانِيةِ مُتَفاوتَـةٌ فيكونُ ذلك التَّف أوتُ سببًا للإشْ تباه ، لأنَّ الحُجُ بَ النَّفسانية فوق الحُجُ بِ القَلبِيَّةِ في الظّلمة مثلًا ، فربَّما يظهر قليلُ الظُّلمة نفسه بعنوان النُّورانِية النِّسْبيَّةِ ، فيُتَخَيَّلُ الظّلمانيّ نُورِانِيًّا] ومِنْ هنا أهمِّيَةُ وُجودِ البَصيرة الفراسِية ووجودِ شيخ مُتَبَصِّرِ متفَرِّسِ في تسليكِ تلامذته كما ذكرنا سابقًا ، [إذن التَّخليةُ والتَّرْكِيةُ لا بدّ أنْ تكونا مجتمعتان لدَرْءِ هذه الشُّبُهَاتِ ، ولابدَّ للسَّيْرِ الأنفُسي أنْ يكونَ مُتَضَمَّنًا في السَّيْرِ الآفاقي في مَوْطِن واحدٍ] ومن هنا ضرورة وجودُ مُسلِّكٍ ماهرِ يَجْمَعُ السَّيْرَانِ نَفْسًا وآفاقًا مَعًا و في آنِ واحدٍ في تلميذه ، وليس مجرّد السَّيرُ النَّفسي ثمّ يَنْتَقِلُ للسَّيْرِ الآفاقي أوْ نحو ذلك فهذا لا يُنتِج شيئًا وإِلَّا لَحَصَّلَه كُلُّ إنسانِ ، فانتبه [لأنَّ جَذْبَةَ الشَّيخ المُسلِّكِ التي هي مِنْ جَذباتِ الحق تعالى هِيَ دهليزُ الوُصولِ] إلى الله تعالى في النَّفس وفي الآفاق مَعًا ، فإذا فَكَتْ هذه الجَذبَةُ كَلِمَةَ سِيرٌ نَفْسِ التِّلميذِ استطاعَ الإنطلاقَ لاحِقًا بنفسه إلى دهاليزِ نفسِه وآفاقِه ، وأمَّا إذا لم تَتَقَدَّمْ هذه الجَذبَةُ الرَّبَّانِيَّةُ أَوْ حاولَ السُّلوكَ بنفسه مُنْفَرِدًا لمْ يَصِلْ إلى نفسه ولا إلى آفاقِـه فمـا بالُـكَ أَنْ يَصِـلَ إلـى رَبّـهِ كمـا هـو مُلاحَـظٌ بالتَّجربَـةِ ، [فالسَّيْرُ الأَنْفُسِـى ضَـروريٌّ وبه يَتَيَسَّرُ السَّيْرُ الآفاقِي في ضِمْنِهِ ، ولهذا كانَ سنيرُ الأنبياءِ الكرام سنيرًا أنفُسِيًّا قَبْلَ أَنْ يكون سَيْرًا آفاقِيًا ، نَعَمْ السَّيْرُ الآفاقِي حَسَنٌ لو وُجدَتْ الفُرْصَةُ لِقَطْعِهِ

وإثمامِ من غير تَخَلُّل التَّوقُف اتِ ، فَلَ وْ لَمْ توجَدْ الفرصةُ لِقَطْعِهِ وَوَقَعَ الإبْتِلاءُ بِالتَّوقُف ات دَخَلَ ذلك فيما لا يعنى واحْتُسِبَ مِنْ مَوانِعِ المطلوب ، نَعَمْ إنَّ السَيْرَ الآف قي فيله علوم ومَعارف وتَجَلِياتٍ وظُهوراتٍ كثيرة ولكنْ كلّها راجعة إلى الظِّلل ، بَلْ إنَّ الآف ق كالظِّل للأنفُسِ ومِرْآةٌ لظُهورها ، إذْ السَيْرُ الآف قي يُقْطَعُ في ضِمْن السَيْرُ الأنفسِي ، وما لمْ يَنْعَكِسْ ظِلِّ مِنْ ظِلال المطلوب في مِرْآةِ السَّالِكِ في مِنْ الإتصالُ بالأصل فهو بَعْدَ حُصولُ لا يُتَصَوّرُ الإنقطاعُ عَنْ غَيْر المطلوب ، وأمّا الإتصالُ بالأصل فهو بَعْدَ حُصولُ الإنقطاعِ ، فمَنْ قَدَمَ مِنَ المَسْايِخ الإتصالَ يَنْبَغي أَنْ يُرادَ بِهُ الإتصالُ بالظّل ، ومَنْ قَدَمَ الإتصالُ بالظّل ، ومَنْ النّبَزاعُ النّبِ فقط ، فنَيْلُ الظّل مُقدَم على التَّخَلُّصِ ، ونَيْلُ الأصل بَعْدَ التَّخَلُص ،

وجهادُ النفس يكون دائمًا ولا ينتهي إذْ لا يُسَكِّنُه اطمئنانُ النفس ولا يرفَعُهُ تَمكينُ القلب وتَطهيرُه ، وذلك حتى تكونَ نَشْأَةُ الآخرة وكَمالاتُها مَربوطةً به بِالأَصِالَة ، فَإِنَّ فِي كمالاتِ نَشْأةِ الدنيا يكونُ القالِبُ تابِعًا والقلبُ متبوعًا ، وفي كمالاتِ نَشْاأَة الآخِرة يكونُ الأمرُ بالعكس حيث القلبُ تابعٌ والقالِبُ مَتْبوعٌ ، فتصبح له طاقَةٌ نَفسِيَّةٌ على تَصَوُّر صِفاتِ الدَقّ تعالى في نَفْسِهِ ويُسَلِّطُها على العَدَم الذي يَختفي وراء هذه الصفات في الآفاق حسب قوّة تَوَجُّهم بباطنه إلى الله تعالى] أَيْ وهو في الدّنيا ، عبادةً وعادةً بالسُّلوك الذي ذكرْناه ، [وحسب صحَّةِ اتِّصافِهِ بأخلاق وصِفاتِ الله تعالى بعد سُلوكِ مراحل النَّفس ، لأنَّ ذلك العَدَمُ الكَوْنِيِّ الذي يَسْتَتِرُ بِصِفاتِ رَبِّهِ المُكَوّنُ له ليس كقِيامِ العَرَضِ بالجوهر بَلْ كقِيامِ الصُّورةِ بالهُيولى ، فيُصبِحُ العَدَمُ الذي يَتَخَيِّلُه السَّالِكُ حَقًّا كالأصل وكالهُيولى لتلك العُكوسِ في الإسْتِتار ، فتُصبحُ العُكوسُ والمَرايا أصولًا مُخْتَفِيَة ، بل وتَخْتَفي المِرآةُ نَفْسُهَا] وهو مِنْ باب قَوْلِهم: بَقِيَّةُ اللهِ خَيْرٌ بَعْدَ الإِخْلاصِ في السَّيْر ، [فإذا وَقَعَ الخَلَلُ في نَشْأَةِ الدُّنيا وظَهَرَتْ مُقدِّمَةُ نَشْأَةِ الآخِرةِ يَنْقَضى هذا الجهادُ ويَرْتَفِعُ هذا القِتالُ ، فإذا بَلَغَتِ النَّفْسُ مَقامَ الإطْمِئنان وانْقادَتْ لِلْحُكْمِ الإلهِي فَقَدْ تَيَسَّرَ الإسلامُ الحقيقيُّ والإيمانُ الحقيقيُّ ، وأيُّ عَمَل يعمله صاحبُها بَعْدَ ذلك يكونُ حَقيقَةً: فإذا أدَّى الصَّلاةَ تكون حقيقيَّةً وإنْ صامَ كان صومًا حَقيقيًّا] وبذلك كَمُلَتْ شَجَرَتُه

والمُعْمَتُ ثَمَرَتُهُ، وآيَةُ ذلك تَحَقَّفُهُ بالشَّمَاعِيةِ التي ذَكرَهَا رَبَّنَا تعالَى وجَعَلَهَا بالألِفِ واللّهِ واللّهِ كِنايَةً عَنِ التَّريفِ الْحَقيقي: " الستّابون السحابدون السحابون السمابون السمابون السمابون السمابون السمابون السمابون الله " [و إلاّ بقي السمابون الله المجازي] حيث المنافق والمومن تساويا في ظاهر العبادات مع اختلاف في الإسلام المَجازي] حيث المنافق والمومن تساويا في ظاهر العبادات مع اختلاف مقاصدهم، [فإنَّ الفَرْقَ بين صورة الشَّريعة وحقيقتها كان ناشِئًا مِنْ جهَةِ النفس مقاصدهم، [فإنَّ الفَرْقَ بين صورة الشَّريعة وحقيقتها كان ناشِئًا مِنْ جهَةِ النفس محيث كانت النفسُ الأمَارةُ طاغية في الصُّورة والمُعْنَى] وانت تعلم أنه إذا تَعْيَرَتُ الصَّورة والمَعْنَى] وانت تعلم أنه إذا تَعْيَرَتُ والتي محي حقائق الشَّريعة وثمرتها، وأنت لن تَرَرَبَّك بعَظَمَتِهِ أَوْ تَعْبُدهُ كأنك والتي تره حتَى ترى نفسك كما هِي مِنْ ذِلَّةِ وانكسارِ كما يَحْصُلُ بهذا السَّلوك ؛ والإنسانُ وإنْ كان كما يُسمَونه عالمًا صغيرًا لأنه مُرَكَّبٌ مِنْ عالمَى الخَلْقِ والأَمْ والأَسْر في والآشارُ والأحكامُ مُتَرَتِبَة للك الهَيْنَةِ ، أمَّا العالَمُ الكبيرُ فليس له في المَقانِق المَيْنِةُ إلَّا باعْتِبار ما يَعْقِلُهُ الإنسانُ منها بخاصَةٍ في نَفْسِهِ .] اهـ تلك الهيئةُ إلَّا باعْتِبار ما يَعْقِلُهُ الإنسانُ منها بخاصَةٍ في نَفْسِهِ .] اهـ تلك الهيئةُ إلَّا باعْتِبار ما يَعْقِلُهُ الإنسانُ منها بخاصَة في نَفْسِهِ .] اهـ

فهيّا بنا أيُّها القارئ الكريم لنحلِق بك في سماء معرفة النفس في الآفاق بعد تحليقنا بك قي سماء معرفة النفس في نفسك المؤمنة قي سماء معرفة النفس في نفسك المؤمنة بين المَادة وإمْداد الحق تعالى لها لِتُطيق كلُّ روح حَمْلَ الأمانة والرِّسالة المشفَّرة في نفسها ، ولأجل ذلك ننقُل لك مِنْ أحد حُكماء الغرب في هذا المجال منْتقين كلامَه لك بحكمة نتوَخًاها لك مِنْ وَراء تَسْطيرِه وتَسْطيرِنا لهذه الحكمة ، إذْ الحكمة ضالَّةُ المومن وأتى وجَدَها فهو أوْلى بها ، إذْ الحكمة مَرْكوزَةٌ في كلّ نفسٍ وفي كلّ كون ،

يقول إذن الكاتب الإيطالي #أومبرتو إيكو ، مُشَرِحًا النفس البشرية الآفاقِية مع شرحنا له كلّما كان لذلك ضرورة بالنفس النبوية المحمدية قُدْوَةُ كلِّ نفسٍ ورُوحُ كلِّ آفاقٍ: [الكونُ بذرًاته وهي محدودةٌ يُحيطُ بها في آخِرِ عوالِمه فَراغٌ محدودٌ أيضًا ، وهذا الفَراغُ الأخيرُ يمكن أنْ نفكِّر فيه كفَراغٍ لا فَراغَ أكبر مِنْ فَراغِه ، فلا يبقى وراءَ حدودِ العالَم سِوى الفَراغُ لِنَ أراد أنْ يرفض اللّانهاية ، وهناك مَنْ رَدَّ على ذلك بحُجَّتِه التَّالية : الفراغُ هو عَدَمُ الكون – لكن العَدَم لا يكون = إذنْ الفراغُ لا يكون : وحُجّةُ الأخَر كانت : إذا كان الفراغ موجودًا فلن يكونُ مَادَّةً] لأنها علينة وذات كَحٍ [ولن يكون رُوحًا لأنه لا يمكن تصورُ الرُوح فارغًا ... ؛ ولأن الله] تعالى [ليس عَرَضًا] كالمَادّة مستلًا [ولا جَوْهَرًا

] كالرُّوح التي نعرفها دون أنْ نَعْلَمَهَا [وإنّما يَنْفُذُ نورُه دون أنْ يكون شَـفَّافًا ، وهذا النُّفوذ لا هو مادّةٌ ولا هو لاشيء، ويختلف عن العَدم] ذي الحَجْم [وعن المادّة] لأنها شيء جامدٌ ، [وكلُّ ذلك ليس افتراضًا ولا تجريدًا وإنّما فِعْلًا بسيطًا يَعْلَمُه] الله تعالى [في نفسه] كما قال سيدنا عيسى عليه السلام " تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك " [وهذا الفعل في نفسه خاليًا حتّى مِنْ نفسِه بالنسبة لفِعْلِ نَفْس الإنسان إنْ حاوَلَ فَهْمَه مُباشرَةً ، لأنّه فِعْلٌ خالٍ مِنْ تَحديدِ الذَّرَّاتِ ومِنْ تحديدِ الفَراغ، فهناك عباراتٌ يَستحيلُ التَّعربِفُ بها لأنّنا لا نستعملُ في التَّعربِف سِوى العِبارةُ التي نريد أَنْ نُعَرِّفَ بِهَا ونَغْفَل عَن التي لا نُريدُ أَنْ نُعَرِّفَ بِهَا ولَوْ كانت مطلوبةً لِلْحَلِّ] فَاللهُ تعالى يَستحيلُ تعريفَ له بغَيْسِ تعريفِ السنفسِ السَّالِكة بالمَعارف القرآنية والنَّبويَّةِ ، [والزَّمانُ ليس تعدادُ الحَرَكَةِ لأنّ الحركة تخضَعُ للزَّمان وليس العكس ، إنه لامتناهٍ مُتَواصِلٍ ، ولكنْ هلْ يوجد له جـوهرٌ يُمْكِنُ تَعْريفَـه بـه ، كـأنَّ الزَّمـان والمَكـانَ] أَوْ الفَضـاء والخَـلاء أَوْ المَـلاء [وُجـدا قبـل التَّكوين قبل أيّ جوهر أو عَرض لأنَّ الفراغ والفضاء مثل الزَّمان ، أو الزَّمان هو مثل الفراغ والفَضاء ، ألا يمكن التفكير أنه مثلما توجد فضاءات فَلَكِيَّةٌ يبدو فيها كوكبنا الأرضي مثل نَمْلَةٍ وفي كوكبنا نفسه عوالِمُ وفَضاءات أخرى داخلَه - ومع ذلك فبَعْضُها داخِلَ بَعْضِها الآخر- توجَد أيضًا أكوانٌ تَخْضَعُ لأزمِنَةِ مختلفةٍ ؟ ألا يقولون أنَّ فوق كوكب المُشْتَري يدوم السومُ عامًا كاملًا ؟ ، توجد إذن أكوانٌ تعيش وتموت في ظرف لَحْظَةِ ، أوْ تعيشُ أكثر مِنْ قُدْرَتِنا على العَدِ ، أكوانٌ لا تدومُ فيها الأحداثُ والجوابُ عن الأحداث وَقْتَ ساعة أوْ دقيقة بل وقت آلاف السِّنين ، وأكوانٌ أخرى تنشأ فيها الكواكب وتموت في رمشة عين مِنْ زَمان كوكبنا الأرضى ، ألا يوجد ربَّما على مسافة غير بعيدة في مكان حيثُ الزَّمانُ فيه هو الأمس ؟ ، قدْ يكون دَخَلَ هو في أحد تلك الأكوان حيث منذ الَّلحظةِ التي بدأت فيها ذَرَّةٌ مِنَ الماء قَرْصَ قَشْرَةِ مَرْجِانِية ميِّتة ويَدَأَ هذا الأخيرِ في التَّفَتُّتِ شيئًا فشيئًا ، انْقَضَتْ من الأعوام قدر ما مَرَّ منذ خَلْق آدم إلى القيامة وقد صار اليوم شيئًا للإستحواذ عليه وأصبح لديه من الوقت ضَجَرُ القُرونِ ويتأهَّب ليعيش مستقبلًا لامُتناهِيًا في خَيالِه ، وأنت تعلم أنَّ عالَم الخيال لا يُوازيه عالَمٌ آخر ، فهناك أفكارٌ لا نُفَكِّرُ فيها بَتاتًا تُؤثُّر في القلب دون أنْ يتفطَّن القلبُ إليها] ولا العقلُ [ولا مَفَرَّ مِنْ أنَّ البعض من تلك الأفكار التي هي ليستُ إلا رغباتٌ غامضةٌ أحيانًا تدخُلُ في عالَم روايةِ تَظُنُّ أنَّك تَتَصَوَّرُهَا بِقَصْدِ خَلْق مَسْاهِد بأفكارِ الآخِرين ، ولكنَّني أنا هُوَ أنا وأنت هُوَ أنت ، والآن سأثْبتُ ذلك] أيْ كما في عالَم الرّواية كما ذَكَرَ [بأنْ أجعلك تعيش مغامراتٍ لا يمكن أنْ أكون أنا بطلُها وإنْ دارَتْ في عالَمٍ ما فهو كعالَم الخيال الذي ذَكَرْناه ،

كأنَّنا في إزاءِ عالَم: نَفْسُنَا إزاءَ جاسوسٍ مُزدوج] كما قال ربُّنا تعالى " بل الإنسان على نفسه بصيرة " [يَرى جزيرةً وسط الضَّباب ولَمّا يَتوجَّه إليها يُخَيَّلُ إليه كأنَّها تبتعد عنه كلّما اقترب، كأنها جزيرة توجد الآنَ وفي الماضي مَعًا، فبإمكان المرء أنْ يعيش عالَمَه مِنْ زُوايا مختلفة لانِهائية ، مثل الشَّمعة التي الْتَهَمَتْ مادَّتَها فنَفْقِدُ ذَرّاتٍ منذ الَّلحظة التي اشتعلنا فيها ، إنَّ ما يَقُضُّ مضجع الإنسان ليس طبيعة النِّهاية وحتميَّة الموت ولكنَّه سِرُّ البداية ، فليس الشأنُ الإهتمام بالسرمدية التي ستأتي بَعْدَنَا ولكن الشَّأن السرمدية التي سَبَقَتْنا] قال تعالى " هل أتى على الإنسان حِينٌ من الدَّهْر لمْ يَكُنْ شيئًا مَذْكُورًا " [سواءً سرمدية المادّة أَوْ أَزَلِيَّاهُ المُمِدِّ لَها] الذي هو ربُّنا تعالى قَبْلَ الآزال وبَعْدَ الآجال [آهِ منكِ أيَّتُها الآلاتُ الإنسانية كَمْ أنتِ وَهْمِيَّةً] وَهُمَ الإنسان ، [إنْ كان الإنسان خُلْمًا فأنْتِ شَرَبَحٌ ، إنْ كان هُوَ نقطةً فأنتِ أصْفارٌ ، ألا تَرى أنَّ صَلابَةَ المادَّة أوْ سُيولتها أوْ غازيَّتُها لا تقومُ إلَّا على توازن بسيطِ مِنَ الفَراغات ، إذْ المادّةُ تَعْشِقُ الفَراغَ ومنه تَتَكَوَّنُ ، بل هي نفسُها فَراغٌ: فَراغٌ مُطْلَقٌ ، والفَراغُ المطلق يكونُ في قلب النُّقطة الهندسية الَّامُتَصَوَّرَة] كالخَيال الذي لا يُتَصَوَّرُ في عالَم مُحَدَّدٍ وهو ما يُسمَّى بالفَرْق والشِّرْكِ عكس التَّوحيد والجَمْع كما ذكرْنَا سابقًا [، وتلك النُّقطة ليست إلا تلك الجزيرة الوَهميَّة التي نحلم بها في مُحيطٍ مصنوع دائمًا وفقط مِنْ مياهٍ. في افتراضِ امتدادٍ للمَادةِ مُتكوِّن مِنْ ذَرَّاتٍ فنَصِلُ إلى حيثُ عَدَمِ فَراغ الذَّرَّةِ ، ماذا يَبْقى ؟ تبقى دَواماتٌ ، إلا أنَّها دَوّاماتٌ لا تَجْذِبُ الشُّموسَ والكواكبَ مثلًا ، مادّةٌ مليئةٌ تُعارضُ فَراغَها ، لأنَّ الشُّموسَ والكواكبَ هي أيضًا دوّامات ، وتَجْذِبُ في دورانِها دوّاماتٍ أصعرُ ، وإذنْ الدَوّامَـةُ الكبرى التي تُحْدِثُ دوّاماتِ المِجَرّاتِ تكونُ في نقطةٍ مَرْكَزُ ها دوّاماتُ أخسرى وهده بدوورها هي دوامسات مِن دوامسات : دَرْدورات متكونَسة مِن دَرْدورات أخسرى، وهَاويَـةُ الهُـوّةِ الكبرى المُتَكَوَّنَـةُ هُنَّ الهُـوّاتُ المُتَكَوّنَـةُ الأخيرةُ منها أيضًا وهِيَ أيضًا مِنْ هُـوّةٍ لِتَهَو لامتناهِ قائم في خَيالِنا الزَّمني اللَّامُتناهِ أيضًا ، إلى أنْ نَفيق لدى الموت فيتناهي ويتكلشبي ما عَبَدْناهُ مِنْ شيءِ ظَنَنَّاه خُلودًا ، وتَربَّصَ بنا ثقبُ الزَّمان لِيُنَاهِي زَمَنَ الموتِ المَادِي ، ولِتَتَيقَّنَ الرُّوحُ الَّلامُتَناهِيَةُ لَمَّا قَيَّدْنَاهَا في وَهْمِ لامْتَناهِ أَنْهَى الموتُ وُجودَه ، فتَصَوَّرْنا مَادَّةً مَليئةً بِالدُّرَّةِ] التي لا نَقْدِرُ على رؤيتها عيانًا كالرُّوح والنَّفس أيضًا فلا نَرى تَناهيها فضلًا عَنْ لاتناهيها [فيما هِيَ أيضًا] أيْ المَادّةُ [تَطْرينٌ مِنْ فَراغاتٍ في الفراغ] يَحْسِبُها الظَّمْآنُ مَاءً [وسَمَّيْنا كائِنًا كَثيفًا وَهُمِيًّا في سرمديَّتِه لِيسْغَلْنا عَنْ سرمديَّةِ الرُّوح داخِلَنا بازدِحام الفَراغاتِ ذلك الإمْتِدادُ الوَهْمِيُّ لِلَّانِهايَةِ] لأنَّه يشعلنا عَنْ رَبِّها تعالى إنْ اسْتَرْسَلْنَا تحت اسْتِدْراجِيَّتِهِ الفَراغِيَّةِ اللَّانِهائِيَّةِ كما تظهر لِلعقل المَادِّيّ الدُّنْيُويّ [الذي يَتَطابَقُ] وَهُمًا [مع الَّلاَّشَيْءِ المُطْلَق ، والذي يوَلِّدُ مِنْ عَدَمٍ وُجودِه نَفْسِهِ وَهُمِيَّةً لِلْكُلِّ ،]

لذلك مَنْ عرف نفسَه عَرف رَبَّه ، لا بِوَهْمِ في لانِهائِيَّةِ نَفْسِهِ ، وكمَا يقولُ "تولسنتوي: (الإنسانُ في مَباحِثِه الفكريَّة مع نفسه يُقابِلُ مُضْطَرًّا المَحدودَ بالمحدود والَّلامحدودَ باللَّامحدود ، وللذلك كانت النتائج تَأْتيله كما يلي : { القُوَّةُ هِي القُوَّةُ والمَادَّةُ هِي المَادَّةُ والإرادةُ هي الإرادةُ وغيرُ المحدود هُوَ غَيْرُ المحدود ولاشتيء هُوَ لاشتيء } لا أكثر ولا أقلَّ كما يحدُث في الرّياضيات عندما نريد حَلّ معادلة يجب أنْ نحصل على أعدادٍ مُتشابهة ، فَمَعَ أنَّ طريقة المَلِّ صحيحة فإنَّ الجواب يأتي هكذا: { ب تُساوى ب ، ج تساوى ج ، ول تساوي ل } وهذا ما يحدث لكلّ مَنْ يبحث عنْ معنى حياته فتتشابه عنده جميعُ الأجوبة التي قدَّمَها أوْ قَدَّمَها العلماءُ على اختلاف طبقاتِهم ، أيْ لا يظهر لنا شيئًا سِوى بأنَّ ج تُساوي ج ، ومع أنّ المعرفة التي نحصل عليها لا تُنْكِر شيئًا من ذلك ، ولكنَّها تُجاوب بأنَّ مثل هذه الأسئلة الإنسانية المَصيرية لا يمكن حَلَّها بمقاييسها ، ولذلك تَظَلُّ القضيَّة غير محلولةٍ لأنَّ الأسئلة غير محدودة ما لم تَقْتَبِسْ السُّؤالَ الرَّئيسي وهو: مَنْ أنا ؟ وهو السُّؤالُ الوحيد الذي يُبَيِّنُ العلاقة بين المحدود وغَيْرِ المحدود ، وبدون هذه العلاقة لا يمكننا الحصول على جوابٍ ما ، فمن السُّخريّةِ بمَكانِ أنْ نَرى ذَواتنا مَحْمولِين بِعُجْبِنَا وغُرورِنا بمعرفتِنا كالأولاد الصِّغار نُدوِّرُ سَاعاتِنا بأيْدينا ، ثم لا تُلْبَثُ أَنْ نَنْزَعَ منها محرِّكاتِها لاعبِينَ بها مُتَعَجِّبين كيف أنَّها لا تضبط الوقت) اه. ، [فالإنسانُ يَتَوَهَّمُ وَهُمًا مِنْ وَهُم مِنْ نَفْسِهِ فقط ، فيُحِبُّ أنْ يفقد كُلَّ شيءٍ ، ويَنتهي على حُطامِ تائِهِ في المُتقاطرات ، ثم يَجِدُ أخيرًا أنَّه ليس هناك ما يمكن أنْ يفقده] وهو الوَهْمُ ذو الوجهين: تَوَهُّمُ وجود خَلْق بِلا حَقِّ أَوْ وُجود حَقّ بِلا خَلْق أَوْ كُوْنِ بِلا مُكَوِّنِ ، أَوْ مُكَوِّنِ بِلَا " كُنْ " ، [ولَمَّا أَفْهِم ذلك أُصبحُ النُّقطة المُفَكِّرة الوحيدة التي يَتَعَرَّفُ الكونُ عَلى وَهْمِيَّتِهِ وأربحُ معها كُلَّ شيءٍ ، فأنَا ذَاكِرَةُ اللَّحَظَاتِ المَاضِيةِ ، أيْ أنا مجموع كُلّ ما أتذكّرُه ، وعندما أقولُ أَنا بمعنى يوجَدُ شيءٌ هنا في هذه الآونة ما دُمْتُ مجموعَ ما أُحِسُّ الآنَ ، وما أُحِسُّهُ الآنَ هو مجموعُ العلاقات بين تلك اللَّامُتَجَرِّنَاتِ المُفْتَرَضَةِ التي هِيَ مُنْتَظَمَةٌ في ذلك المركّب مِنَ العلاقات في نظام مخصوص كالجسم، وذلك هُوَ رُوحِي التي ما هي إلَّا الكَيْفِيَّةُ التي أُحِسُّ بها بتلك العلاقات على أنَّها كذلك ، فلسنتُ أنا مُجرّد مادَّةِ أَوْ ذَرَّةٍ تحتها مَادَّةٌ أَوْ ذَرَّةٌ أصغر منها ، أَوْ مُجرِّد نَفَسًا مُخْتَلِطًا بِحَرارةٍ ، فَيا لَها مِنْ لا مَحْسوسِيةِ مُكَثَّفَةِ] ومِنْ هُنا ضرورةُ تَلطيفِ هذه الكثافة الطِّينية الإنسانية بالطَّاقة الروحية الدّينِيَّة الرَّبّانية المَنفوخة فيه بالأصَالة ، ولكنْ يجب مُواصَلَةُ هذا التَّاطيف الرُّوحي الأصلي الفِطْرِيّ بالتّواصل الرُّوحي الدِّيني الشَّرعي مع رَبِّكَ و رَبِّ هذه الكَثائف واللطائف إلى غايـةِ نفسك المطمئنة والكاملة بالسُّلوك الكامل الذي ذكرناه ، وليس بالإقتصار على التَّنفيس

بأوامر العادات التي تُصْدِرُها النَّفسُ الأَمّارَةُ ، [ثمَّ اعلمْ أنَّه إذا كان الزَّمَنُ هو شَرْطُ الحَرَكَةِ] العادِيَةِ المَعْلولَةِ أَوْ الطَّبعِيَّة والآفاقِيةِ وليس الإلهية ، [لا نُتيجَتُّها] ، لذلك أفعال رَبّنا الّتي تَتحَرَّكُ في الوُجود المحكوم بقَبْضَةِ الزَّمن ليَتَشكَّل بالأمْكنة لا تَقْضي أنَّ رَبَّها أيضًا هو نتيجة هذه الحَركات الصَّاعِدَة والنَّازلَةِ في أحشاءِ الوُجودِ ، لذلك الزَّمنُ الذي تُريدُ أنْ تَقيسَ رَبَّنا عليه هو نَتيجةٌ مِنْ نَتائج إحدى أزمنةِ الزَّمَن الدُّنيوي لوْ لم تكن أنت إحدى تَجَلِّياته لَما تَوَفَّرَتْ لَكَ هذه الخيارات في الحُكْمِ بكذا وكذا دون أنْ تُرجّحَ بين نتيجةٍ وأخرى ، قال تعالى : " وإنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنْةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ " ، [فالحَجَرُ هُوَ سَاعَةَ يُحِسُّ نَفْسَهُ بحركته فهو يُحسُّ بِزَمَنِه وهو يَدُقُّ ، ولأنّ الحُرّيّة عاطفةٌ أمّا إرادةُ الحُرّيّة فَعَمَلٌ ، وهذا هو الفارقُ بينى وبين الحِجارة ، فأنا يمكننى أنْ أريد والحِجارة يمكن أنْ تُحاول أنْ تعود كما كانت قَبْلَ بِنائِها في الحائِطِ وتَشْعُرُ بِالرَّاحَةِ عندما تَسْتَعيدُ حُرِّيَّتَهَا بِهَدْمِ الْحَائِطِ مَثَلًا ، ولكنّها لا تستطيع أَنْ تُقَرِّرَ أَنْ تَعْمَلَ لِتحقيق ما يَحْلُو لَهَا ، الآلاتُ لا تُحِسُّ وإلَّا فَما الذي تفعله عجلاتُ عَربَةٍ في منحدر: تَتَدَحْرَجُ فقط، الآلَـةُ ثِقَـلٌ، والثِّقَـلُ يَميلُ، وهو أسيرُ الحاجَـة العَمْياء التي تَجْذِبُهُ نحو السُّقوطِ] كَمَا تفعله النَّفسُ الأمّارةُ بالسُّوعِ ، [والحيوانُ أيضًا يَجْذِبُهُ السّهادُ ولا يَهْدأُ إِلَّا عندما يَنَالُ غَرَضَهُ ، أمَّا الآلَـةُ البشرية] بقيادةِ النَّفسِ ، أمَّارَةٌ أو مُطمئنَّةٌ [فأكثر تعقيدًا مِنَ المعدن والحيوان ، إذْ يَلِـذُّ لها أنْ تعيش في حالية تَاأَرْجُح ، فأحيانًا الإنسانُ يرغبُ ولا يرغب مَعًا ، وأحيانًا يَخْشَنَى الخَيْبَةَ حتَّى لَوْ بَلَغَ المَرَامَ الْتِذَاذًا بِالتَّأْخِيرِ . . .] اه. . ثم بعد هذه الوقفة القصيرة التي وقفنا فيها أيّها القارئ الكريم مع نفسك وسلوكها على مدارج التوحيد في تفسيه وفي الأفاق ، ثنّبَهُك أنّ بناء الإسلام على القواعد الخمس الشهيرة واضح ، ولكنْ لَمّا جُعِلَ التّوحيدُ هو العنوانُ ، والأركانُ البّواقي هُنَ تفاصيلُه في حياتك ، فالنّاس غالبًا ينتمسون التفاصيل وينسّونَ العنوانَ المُوَظِّر ، لذلك غالبًا إذا لم يتيسّرُ لهم فالنّاس غالبًا ينتمسون التفاصيل وينسّونَ العنوانَ المُوَظِّر ، لذلك غالبًا إذا لم يتيسّرُ لهم السّلوكُ بانفسهم بين العنوان والتفاصيل لا يجدوا ثمرةً وآشارًا صالحةً لتلك الأعمال والتفاصيل التي تتفرّعُ عن شهادة التوحيد مِنْ صلاةٍ وزكاةٍ وصومٍ وحَجٍ وغير ذلك ، لا في الدُّنيا ولا في الآخرة ، لأنها ليست التفاصيلُ التي أصّلُها العنوانُ وهو التَّوحيدُ ، وإنما تفاصيلُ أخرى مِنْ صُنْع غنوانِ نفوسهم الأمّارة بها تَأْمُرُهم وتنهاهم وهُمْ يحسبون أنهم أحرارٌ في ذلك ، فحَقً عليهم قولُ رَبِّنا تعالى : " ولا تتبعوا السّبُلُ فَتَقَرَقَ بكم عن سبيله " لاحِظْ جَعَلَ سبيلَه واحدًا ولَما تَحَدَّثَ عَنْ طُرُقِه وتفاصيله جَعَلَه مُتَعَدِّدًا فقال " السّبُلُ " ، لِتَعَدُّدِ الإحتبارات والتجليات والنفوس والأمرجة ، وعلى قدر الإمتحان يكون الإمتكان ، فمن لم يَع الإحتبارات والتجليات والنفوس والأمرجة ، وعلى قدر الإمتحان يكون الإمتكان ، فمن لم يَع الحالمة أو المرحلة التي عَلْيُها نَفْسُهُ ، و التي هي سبب الإختيار والسّلوك الواعي بين سبيل وآخر ، وما توجُهُها المُناسب لمرحلة النّمُو ، لم يهتد للعنوان الصحيح الذي هو التّوحيد والجَمْعُ على الله تعالى ، والمَقولُ عليه بلسانِ حالِ الشّاعر :

وفى كلّ شيء له آيةٌ **** تَدُلُّ على أنَّه واحدٌ

ذلك هو التوحيد الذي هو حَقُ الله على العبيد ، وهو حَقٌ لا ينتهي دُنيا ولا أُخْرَى ، لأنَّ السُّلوك إليه والوصول إليه لا ينتهي أيضًا دنيا ولا أخرى ولذائذه لا تنتهي دنيا ولا أخرى أيضًا عكس لذائذ الدُّنيا ، وما دامت النفسُ أمّارة بالسُّوء فلن يهديها سبوى خواطرها المَصروفة مِنْ بابِ الشَّيطان فتوقِعُ صاحبها في التَّمسُك بحَبائل الشَّيطان مُكْتَفِيًا وعالِقًا

بالتفاصيل ولوْ كانت هذه التفاصيلُ مِنْ بابِ الشَريعة ، مُتَناسِيًا حقيقة هذه الشَريعة وخاتِمَهَا الشَّاهد لها وقُدْسَها الكامِنُ فيها الذي هو غنوانٌ ووَحْيٌ يَهدي ويَزِنُ أعمالَها ومَراسيمها وشَعائرَها ، وذلك الإنفصامُ بين الشَّريعة التي هِيَ صلاةٌ وزكاةٌ وغير ذلك مِنْ تفاصيلِ مَقام الإسلام المَعلومةِ في عَقْدِ التَّوحيدِ ، وبين الحَقيقة التي هي ينبوعُ الإحسانِ في قلب الإنسان وعنوانُ أركان الإسلام ، هو سببُ الحَيْرَةِ التي تَعْرِضُ لِلنَّاسِ في الدُّنيا ، فيفتحُ تَغْرَةً في القلب تتَوَسَعُ بالإصرار على عدم السُّلوكِ لدَرْءِ ذلك الإنفصام ، وهو التَّمسُّكُ بالعنوان و التَّفاصيل مَعًا بلا انفصامٍ ، وهو الذي قاله تعالى : " فقد استمسك بالعُرْوَةِ الوَثْقي لا انْفِصامَ التَّفاصيل مَعًا بلا انفصامٍ ، وهو الذي قاله تعالى : " فقد استمسك بالعُرْوَةِ الوَثْقي التي لا انْفِصامَ التَقْرير : " ومَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وهُوَ مُحْسِنٌ " قَبْلَ ذِكْرِ العُرْوَةِ الوَثْقي التي لا انْفِصامَ التَقْرير : " ومَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وهُوَ مُحْسِنٌ " قَبْلَ ذِكْرِ العُرْوَةِ الوَثْقي التي لا انْفِصامَ لها ، فذلك هو العُرْوَةُ والميثاق الذي اوْتُمِنَ عليه الإنسانُ في نفسه بَيْنَ الشَّريعة والطَّبيعة لها ، فذلك هو العُرْوَةُ والميثاق الذي اوْتُمِنَ عليه الإنسانُ في نفسه بَيْنَ الشَريعة والطَّبيعة وبيْنَ القلب والآفاق المُتَقَلِّبة ،

إذن ، ما يَصلُ بين الشَّريعة والحقيقة لا بدّ له منْ طَريقة وهو ما سَمَّيْناه بالسُّلوك ، وجَعَلْناه مُخْتَصَرًا في باب النفس كما ذُكَرْنا ، ومِنْ هذا الباب تَدْخُلُ بصاحِبها على رَبِّه لأنَّها تُصْبِحُ في حَضْرَةِ القلب يَهتَدى بِهَ دْيها ويَتَكَمَّلُ بِكَمالِها ، وهذا القلبُ كما قُلْنا هو بَيْتُ وحَضْرَةُ الرَّبّ في كُلِّ إنسانِ ، و ذلك هو العنوانُ الذي يبحث الناسُ طول حياتهم عنه عسى يَجدوا سعادتهم ثم لا يجدوها لأنّهم لم يهتدوا لطريقِها وهو الله تعالى ، وهذا بالإهتداء إلى حَضْرَتْهِ وهو القلبُ كما ذكرنا ، وهذا بمُحاضَراته للنَّفس كما أسْلَفْنا ، فهو سُلوكٌ دائريٌّ لا مُستطيلٌ كما يسلُكه من لم يفهم هذا الطريق للسَّعادة ، فلا يَجدوا هذه السَّعادة وهي فيهم لأنهم يبحثون كثيرًا في الخارج وهي فيهم أنفسهم ، إذ القلبُ وهو بَيْتُ الرَّبِّ هو بَيْتُ السَّعادات ولكن لا يُتَوَصَّلُ لفتحه إلا بمفتاح نفس مطمئنة كاملة وهو بالسُّلوك الذي ذكرناه ، فمِنَ النَّاسِ مَنْ لمْ يَجدْ هذا العنوان لأنَّه يبحث خارج الخَريطة التي هي نَفْسُهُ التي بَيْنَ جَنْبيْهِ ، وإنْ وَجَدَ العنوان الصَّحيح اكتفي بالمُشاهدة والوُقوف أمام الباب دون تَحَرُّكِ للدُّخول ، فيُوَدّى بعض التَّفاصيل مِنْ صلاةٍ وزكاةٍ وصوم ثمَّ لَمّا يَفْرَغُ منها فكأنه فَرَاغٌ وَمَا فَرَغ ، لذلك واجبٌ على العبد أنْ يُطَرِّقَ نفسه حتَّى يَطْرُقَ بابَ رَبِّه في بَيْتِهِ وهو قَلْبُهُ ، وبدون طَرْق النفسِ المطمئنَّةِ على باب القلب الذي هُوَ بَيْتُ الرَّبِّ لا يُفْتَحُ لِصاحِبِها أبدًا لا دُنيا ولا أخرى ، وهذا التَّحقيقُ بالنفس وتَطْرِيقُها جُعِلَ فَرْضَ عَيْن على كُلّ مُكَلَّفِ وجُعِلَ حَقًّا على المُتَّقين ، قال تعالى في حَقّ مَنْ عاش حياته ولم يَهْتَدِ لعنوان شريعته بهداية حقيقته على بساط سننتِّه عليه السَّلام وطريقتِه : " وأن لو اسْتَقامُوا على الطَّريقَةِ لأَسْقَيْناهم ماءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ " ،

فرُوحُ الإنسان إذا لم تَهْتَدِ إلى جَوارِجِه فإنَّ الجوارحَ لا تهتدي أيضًا " فإنها لا تَعْمى الأبصارُ ولكنْ تعمى القلوبُ التي في الصُّدور " إذْ الجَوارحُ لا تَهتدي إلَّا على مِثال ما القلبُ بــه يَقْتَـدي ، ثــمّ لا تَقْتَـدي إلا إنْ كانــت الـرُّوحُ الصَّـافية الفِطْرِيَــة لسـُـنَّةِ الرَّســول تَهْتَـدي ، فقُـدْوَةُ السرُّوح الإنسانية على مِثال السرُّوح المُحَمَّدِيَّةِ التي هِيَ أقوى روح في الكون ، لكنْ قُدوة الرُّوح الفِطْرِيةِ ليس سبوى لِلنَّفْسِ وهِيَ قُدْوَةُ القلب و هُوَ قُدْوَةُ الجَوارِح ، إنْ ضَلَّ ضَلَّتْ وإنْ اهتدى اهْتَدَتْ ، والنَّفسُ بين ذلك كلُّه كواسِطَةِ حَسناسَةِ فَطَريقُها حَسَّاسٌ ، وإيجادُ طَريقةِ تُراعى حساسِيتها هذه فَرْضٌ على الإنسان بما هو خليفة في الكون ، فلذلك مَنْ فَاتَتْهُ الصُّحيةُ والاقْتداءُ فَاتَـه الوُصولُ والاهْتداءُ ، ومِناطُ وسببُ ذلك ليس سوى هذه النفس ، إذْ هي أوَّلُ ما تَحَرَّك طَرَبًا وفَرَحًا لَمّا قَبِلَ الإنسانُ الإنزالَ إلى أرض الخِلافة ، وكانت نفسه حينها واضحة صافية طريقُها بيضاء مَحَجَّتُها ، ولكنْ كُلِّفَتْ وامْتُحِنَتْ بالأكوان على محكّ النِّسيان لعهد الرحمن في كلِّ إنسان " ثمّ ردناه أسفلَ سافلين " ، فخُيِّرَتْ بين المحافظةِ على عهد التوحيد الأوَّل وبين الانشاخال بما لا يَعنيها منْ ثُنائيات لا تقدر على توحيدها للمَلك الواحِدِ الدَّيّانِ فتُشْرِكُ في حُكْم رَبِّها ، إذْ هي موضع الإشْهاد بالتَّوحيد ولكنَّه توحيدُ الرُّبوبية أوْالواحديـة كمـا أشرنا سابقًا ، ولـولا إنزالِهـا لَمَـا كُلِّفَتْ بتحقيق توحيـدِ الأُلوهيـة أو الأحديـة ، وتوحيدِ الأسماءِ والصِّفات أو الفَرْدانية ، وهو في الحقيقة توحيدٌ واحدٌ لمُسَمَّى واحدٍ يَجدُهُ كذلك مَنْ استطاع قَطْعَ المَراحِل مِنَ النَّفسِ الأمَّارَةِ إلى المطمئنة والكاملة كما ذكرْنا ، فكَوْنُ النفس مِنْ عالَم الوحْدَةِ أَتَتْ فأنْزلَتْ واخْتُبرَتْ وؤزنَتْ وامْتُحِنَتْ في عالَم الكَثْرةِ والفروق والثَّنائِياتِ في سَماءِ الدُّنيا ، فإنْ شَعَتْ طريقَ الشَّريعة بَيْنَ صُور الطَّبيعةِ فذلك هو الفرارُ الذي قاله تعالى " فَفِرَوا إلى الله " فتكونُ له تعالى أوَّلًا وآخِرًا وظاهرًا وباطنًا بلا مَزْج مِنْ عالَم الكَثْرَةِ الدُّنيوي ، فيحصل لها الوُصولُ مطمئنَّةً ، مصداقًا لقوله تعالى: " ألا إلى الله المصير " ، فَطابَ لها المصيرُ بتَطييبِ المَسير وهو السُّلوكُ إلى النفس الكاملة الذي ذكرناه ، فإنَّ مَنْ سار مع التِّيَّار وَصَلَ إلى السَّاحِل ومَنْ سَارَ عكس التِّيَّارِ وَصَلَ إلى الأَصْلِ أو المَنْبَع أو الواحِدِ الذي جاءتُ أعدادُه منه ، وهذا فيه خَطَرٌ خاصّةً بعد طول الأمَدِ الذي قاله تعالى " فطال عليهم الأمَدُ فَقَسَتْ فُلوبُهم " أيْ عَن السَّيْر إلى الله عكس تيَّار العصر الجارفة ، فتكونُ الطَّريقُ إليه تعالى حَقًّا على كلِّ نَفْسِ ، والطَّريقةُ لتحقيق ذلك واجبةٌ وفَرْضٌ عليها أيضًا ، لِتَعودَ إلى العنوان الذي بُعِثَتْ منه ثم تناسَتْهُ وبذلك كُلِّفَتْ دون الحيوان ، جاء في القصيدة العَيْنيَّة المنسوبة لـ #ابن سينا:

الأجرع=تربة أو رَملةٌ لا تُنْبِثُ شيئًا وهي هنا عالَم الأجسام

الدّمن=آثار الأطلال وهي هنا البدن
الخراب بالموت
الرياح الأربع= كناية عن العناصر الأربعة:
هواء،نار،تراب،ماء

مخلف=أي متروك ، وهو البدن

اهـ

محجوبة عن كل مُقْلَةِ عارِفٍ *** وهي التي سنفَرَتْ، ولم تَتبرْقع وصلت على كُرْهِ إليك،وربّما *** كرهت فراقك،وهي ذاتُ تَفَجّع وأظنُّها نسيتْ عهودًا بالحِمى *** ومنازلًا بفراقِها لم تقنع أنِفَتْ وما ألِفَتْ، فلَمّا واصلَتْ *** أنِستْ مُجاوَرَةَ الخَرابِ البَلْقَع حتى إذا اتَّصَلتْ بهاء هُبوطِها * * عَنْ مِيم مركزِها، بذاتِ الأجْرَع عَلِقَتْ بِها ثَاءُ الثَّقيلِ فأصبحتْ *** بين المَعالِمِ والطَّلول الخُضَّع تبكى إذا ذكرتْ عهودًا بالحِمى ** *بمَدامِعَ تَهْمى ولَمْ تقلع وتَظُلُّ ساجِعَةً على الدَّمَنِ التي *** دَرِسَتْ بِتِكْرارِ الرِّياح الأربع إِذَا عَاقَهَا الشِّرْكُ الكثيف وصَدَّهَا * * قَفَصٌ عَن الأوج الفسيح المِرْبَع حتى إذا قرب المسيرُ إلى الحِمى * * ودنا الرَّحيلُ إلى الفَضاء الأوْسنع وغَدَتْ مُفارِقَةً لكُلّ مخلف *** عنها ، حَليفَ التُّرابِ ، غير مُشْيَع سَجِعَتْ ، وقد كُشِفَ الغِطاءُ فأبْصَرَتْ *** ما ليس يُدْرَكُ بالعُيونِ الهُجَّع وغَدَتْ تُغَرِّدُ فَوْقَ ذِرْوَةِ شَاهِق *** والعِلْمُ يَرفَعُ كُلَ مَنْ لَمْ يُرْفَع فلِأَيِّ شيءٍ أُهْبِطَتْ مِنْ شامِخ *** عَالِ إلى قَفْرِ الحَضيضِ الأَوْضَع إِنْ كَانَ أَهْبَطَهَا الإلهُ لِحِكْمَةٍ *** طُويَتْ عَنِ الْفَطِنِ اللَّابِيبِ الأَرْوَعِ فَهُبوطُهَا إِنْ كَانَ ضَرْبَةَ لَازِبِ *** لِتَكُونَ سَامِعَةً بِمَا لَمْ تَسْمَع ، وتَعودَ عالِمَةً بِكُلِّ حقيقةٍ *** فِي العَالَمِين _ فَخَرْقُهَا لَمْ يُرْقَع وهِيَ التي قَطَعَ الزَّمَانُ طَريقَهَا *** حَتَّى لَقَدْ غَرَبَتْ بِغَيْرِ المَطْلَع فَكَأَنَّه بَرْقٌ تَأَلَّقَ بِالحِمَى *** ثُمَّ انْطَوَى ، فَكَأَنَّه لَمْ يَلْمَع.

فكأنها لمْ تَلْمَعْ: ولابد لها مِنَ الرُّجوعِ إلى الواحِدِ الأَحَدِ " كُلُّ شيءٍ هَالِكٌ إلَّا وجهه له المُحُمُ وإليه تُرْجَعُونَ " ،

فانظرْ لِمَنْ عاشَ حَياتَه بِنَفْسٍ حيوانيَّةٍ وضَيَعَ الخِلافةُ الرَّبَانِيَّة على نفسه الإنسانية والسُّلوك بها إلى شاطئ التَّوحيد بل شاطئ الواحِد الأَحَد الذي مِنْهُ جاءتْ وإليه تَعودُ فقال تعالى: " في مسطئ التوحيد في التسيء الوحيد في المنتبقي ولا إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ "، إذن هذه النفسُ هي الشيء الوحيد المنتبقي في الإنسان منذ الأزَلِ كأنَّ الإنسان لا يَرِثُ سِوى نفسته ، ولكنْ أمامه طَريقٌ يَنْتَظِرُهُ هو طريقُ الإخْتِبَارِ لِصَلاحِية هذه النفس على مِقْيَاسِ الأَبَدِ لِيَرِثَ الجَنَّةَ التي كانتُ له في صَدْرِهِ وهُوَ في الدُّنيا وهِيَ نَفْسُهُ أيضًا ، فَجُعِلَتْ الدُّنيا بَيْنَ الأَزَلِ والأَبَدِ وجُعِلَ الدِّينُ الخَالِصُ بين الدُّنيا والأَبَدِ وجُعِلَ الدِّينُ الخَالِصُ بين الدُّنيا والآخِرة ، عكس الحيوان الذي لا يَدْري مِنْ أَيْنَ جاء أَوْ ماذا يَقْعَل وماذا يَحْدُثُ له

وما مَصيرُهُ ، وكذلك يَفْعَلُ الإنسانُ المُشْرِكُ أو الإنسانُ المُوْمِنُ الذي لم يُحَقِّقُ إيمانَهُ فَجَاءَ بإسلام سَطْحِيَ ، في السَطْحِ دون مَقام الإحسان في الغُمْقِ ، إذْ الإيمانُ حَقِّ ولِكُلِ حَقِّ حَقيقةٌ ، فهذا مِثْل الحيوان ليس له ذاكرةٌ يَعي بها لِيُحَقِّقَ ذاتَه وخَلاصَهُ الأبَدِي ، قال تعالى : " يوم يتذكّرُ الإنسانُ " ، فأنت لا تعرف أين تذهب إنْ لم تعرف أين أنت الآن بَلُ وقَبْلَ ذلك مِنْ أَيْنَ جِنْتَ وما يُرَادُ بِكَ ، إذْ السَّوالُ : كيف ؟ مِفْتاحُهُ السَّوالُ : لماذ الآولُ المومنِ مِنْ أَيْنَ وَالْمَهُ مَصيرٍ ، لذلك كان سُلوكُ المُشْرِكِ مَعْكوسًا وكان سُلوكُ المومنِ مِنْ نَفْسِهِ لِرَبِّهِ مُستقيمًا ، وهذه هي الإستقامةُ التي شَيَبَتْ سَيَدِنا رسولَ الله صلَى الله عليه وسلَم لَمَّا قالَ : " مُستقيمًا ، وهذه هي الإستقامةُ التي شَيَبَتْ سَيَدِنا رسولَ الله صلَى الله عليه وسلَم لَمَّا قالَ : " شَيَبَتْنِي هودُ واخواتُها " لَمَّا قال تعالى له " فاسنتَقِمْ كما أُمِرْتَ " ثم أضافنا معه لَمًا قال بَعْدَ شَيبَتْني هودُ واخواتُها " لَمَّا قال تعالى له " فاسنتَقِمْ كما أُمِرْتَ " ثم أضافنا معه لَمَّا قال بَعْدَ الله يَعلَى وهذه والمُشْرِقِ يَلْعَونَها " أَمَّ قَلْ النَّهُ الله مِنْ المَوْمن والمُشْرِقِ يَتْظَقَالَ مِنْ نَفْسِ الله وهذه الدُّاكِرَةُ هي مَرْجِعُ الإنسانِ لِيَنْنِي يَراكثماتِ تَحقيقِ هَدَفِهِ لِيتَخْفَظُ هَدَفَهُ الله فالله يَا المُومن والمُشْرِقِ يَظُوفِ مِنَ التَّفْسُ الله علا المُومن والمُشْرِكِ يَظُوفانِ مِنْ نَفْسِ الله النَّي والمُنْ المومن والمُشْرِكِ يَظُوفانِ مِنْ نَفْسِ النَّي المَاعِي النَّفُسُ المَاعِلُ المَّالِ وهِي النَّفُسُ ، ولكن الأهداف هي التي النَّقطَةِ الأَزَلِيَةِ الوَحِيدَةِ التِي يَطْكُونَها وهُمْ في الدُنيا وهِي النَّفْسُ ، ولكن الأهداف هي التي التَعْرَقُ مُنهم لِمُا مُنْ إلَا هما مُلْ برنامج كل وَاحِد منهم مُخْتَلِك ،

وتَجَلَيْاتُ الأسماءِ الإلهية التي تَرِدُ عليهم اثناءَ امتحان الدُّيا مُخْتلفةٌ والأسئلةُ مختلفةٌ أيضًا ، ثمَّ في الأخير الكُلُّ سَيَجِدُ نفس الجواب : " وَأَنَّ إلى رَبِّكَ المُثْتَهَى " وهو بَقَاءُ الله تعالى واجِدًا لا شَريك له ولا مَثيل ولا نظيرَ ولا نَدَّ : " وَوَجَدَ اللهَ عِنْدُهُ فُوفًاهُ حِسمَاتِه " ، لكن المُوْجَد السَّالِك يَجِدُ رَبَّه واجِدًا حَقَّ يَقْيِنُ الْخَتِيَارًا ، والمُشْرِكُ أَوْ مَنْ تَقاصَى مِنْ ابناءِ هذه الأُمَّةِ عن السُلُوكِ يَجِدونه أيضًا واجِدًا ولكن بِغُجْأَة واضُطُرارًا ، لأنَّ سُلُوكه على مَسالِكِ أيَّام حياته كانَ مادَّتُهُ شَرْكٌ وتقليدٌ ، الأوّلُ وَجَدَ العنوان فَجَاةُ اللهُ الذي اللهِ النَّول التَّابِتِ في الحياة الدُّيل وفي الآخِرةِ " والآخَرُ الله الخلوان وجَرَّبَ كُلُّ الخرانط وهِيَ مِنْ خارج نفسه ومِنْ خارج رسولٍ مِنْ عِنْدِ عَيْر نفسِه ولم يُفْتَعُ اللهُ الظَّالِمِينُ ويَفُعِلُ اللهُ المَا يَعْفُلُ اللهُ ما يَشْنَاهُ " ، فإذا كُنْتَ لا تعرف أين تذهب فكلُّ الطُرُق ستتَشَنَّابَهُ " ولَكِنَهم قَوْمٌ يَفُرَقُونَ " ، الأوَّلُ عَرف العنوان فَجَلَسَ يَسْتَمْتَعُ ويُنْوَعُ مُتَعَه حتَّى لا يَمَلُ مِنْ نَفْسِهِ فلم يَسْتَعْرَقُ في التَّفاصيلِ ، والتَّانِي لَمْ يَعْفِ العنوان فَجَلَسَ يَسْتَمْتَعُ ويُنُوعُ مُتَعَه حتَّى لا يَمَلُ مِنْ اللهُ المُل اللهُ المُن العنوان فَجَلسَ يَسْتَمْتَعُ ويُنْوَعُ مُتَعَه حتَّى لا يَمَلُ مِنْ النَّه الله العادقِ في التَّفاصيلِ ، والتَّاسُ بنفس العادةِ في التَّفاصيلِ ، والتَّاسُ بنفس العادةِ في التَفاصيلُ ، والتَّاسُ بنفس العادةِ ويقل التَولَ في التَفاصيلُ ، في التَفاصيلُ ، الأَد لا يَصِلُ احَد بل لا يَنْطُلِقُ إلى الله تعالى وهناك شَيْءٌ يَجْذِبُهُ مِنْ نَفْسِه والمُنَع واللَّونَ عنالهُ مَنْ عَلْوَ المَثَعْقِ النَّهُ والمَاتِهُ والمَلْعُ واللَّاتِ المُثَعْقِ الْأَولَى المَا عَمْ وَالْتَ المُتَعْقِ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنتَعِ اللهُ المَلْقُ واللهُ عَلْ المُولَى اللهُ المَاتِع واللهُ المُنتَع واللهُ المُنْ عَلْمُ المُولَى اللهُ المُنتَع واللهُ المُ مُعْولِ تلك المُتْعَامِ المُ مع مُنْعَتِهُ الْ الوحيد فيهم والذي يُتيحُ لهم التَواصل مع مُنْعَتِهمُ الأُولِى لَمَا كانتُ

نفوسئهم طاهرةً مِنْ مُتَع الشِّرْكِ والشَّكِّ قبل أنْ تُنْزَلَ إلى الأرض للخِلافة على أمانتها التي اؤتُمِنتُ عليها مِنْ توحيدِ الخالِق ، فظنُّوا تلك المُتَع الماضية التي تَعَوَّدُوا عليها حتَّى أَدْمنوها أنَّها خالدةً أوْ أنَّها الشيءُ الخالِدُ فيهم وظَنُّوه البضاعة التي رُدَّتْ إليهم ، فانظرْ أيُّها القارئ الكريم ما أنتجتْه معرفة أ النفس والسُنُلوك بها وتَطْريقها على يدِ مُرْشِدٍ مِنْ مُتَع عاجلةٍ وآجِلةٍ يَجِدُها أهلُ الله السَّالِكون مَعارِجَ القُرُبَاتِ الإلهية ، وانظرْ ما شأنُهم مِنَ المُظوظِ الإلهية الخالِدَةِ ، لا مجرّد حَظٍّ دُنيوي يتيم وعابر زائِل وُجِدَ لِهَدَفٍ ثُمّ يَنتهي بمجرّد تَحقيق ذلك الهدف ويموت قَبْلَ مَوْتِ صاحبِه في الدُّنيا وهو عِنْدَ رَبِّهِ لَمْ يمُتْ لأنّ عليه حِسَابٌ في الآخرة يَنْزِلُ على النَّفس ، لأنَّ أهداف النَّفس لا تَنتهى ولا تَسْتَقِرُّ إلا بلِقاءِ الله تعالى الذي عَرفَتْهُ في الأزَل ، وبرؤيته في الأبَدِ ، وهِيَ التي لم تَره في الأزَلِ ولكن سمعته فقط لَمَّا أَنْقَى على سَمْع صاحِبِها: " أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ " فأجابتْ بلِسانِ حالِ صاحِبِها: " بَلَى " ، وازدادتْ له شوقًا وعبادةً بكمالِ الحُبِّ في كمالِ الذُّلِّ له على طريقِ شَرَعَها لها وارْتَضاها لَها لأَجْلِ إعادةِ دائرةِ الزَّمانِ إلى نقطةِ أيّامِ الشَّأنِ بلِسانِ القرآن: " كُلّ يَوْمٍ هُوَ في شَنَاْنِ " ثُمَّ بلِسانِ الفُرْقانِ: " كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ " ، فإنَّ سنيْرَ الرُّوحِ الإنسانية بسِيرَةِ النَّفسِ إلى الله تعالى لا ينتهى لأنَّها غَيْبٌ مِنْ غُيوبِهِ تعالى ، ولكنَّ العبد مُخَيِّرٌ في السَّيْرِ إليه تعالى ، قَبْلَ أَنْ يَدُقَّ جَرَسُ الرَّحيل فيسيرُ إليه مُضْطَرًّا فاحذرْ ، ثمّ اعلم أنَّ الوحيَ الإلهي في الكتاب والسُّنَّة والسِّيرَةِ دَوْرُه أَنْ تَعي سَماعَه في نفسك وفي الآفاق فتُطَبِّقَه مباشرةً فيَقَعُ الخَبَرُ كَما أَوْقَعَهُ المُخْبِرُ عليه السَّلام ، وهذا هو الذي يُنَبِّهُكَ على الأخطاء التي ظَلَّتْ تَرتكبُه نفسنك مِرارًا وتِكرارًا حتى أصبحَ لَها عادةً وهَوى وإلَهًا مِنْ دون الله تعالى ، وبهذا الوعي لِلْوَحْي يحصل التّذكارُ لِمَا حصَلَ لك مِنْ عَهْدٍ مَعَ رَبِّكَ في الأَزَل ، إذْ سُلوكُ النفس لا يأتي بشيءٍ زائدٍ أوْ خارج عَنْ ما في داخِلِها ، وإنَّما بالوَعْي لِلْوَحْي يَتِمُّ تَذَكُّرُ ما حَفِظتُه في الأَزَلِ ونَسِيتُه بإِنْزالِها لِلْخِلافَةِ ، لا بِأمرِ زائدٍ عنها أوْ خارجها ، فليس هناك في الحقيقة في هذا العالَم سوى أنْتَ و رَبُّكَ ، وبينكما ميثاقُ الوحدانية لِتُحَقِّقَ بِه أيَّ تَناقُضٍ أوْ ثُنائيةٍ سواءً في نفسك أوْ في الآفاق ، وهذه العودةُ لِلْأَزْلِ كَمَا تَتَحَقَّقُ بالسُّلوكِ الذي ذَكَرْناه سابقًا هي التي تجعلُ الخاشِعين يَخْشعون في صَلواتهم حيثُ آذانُ الصَّلاة يَتَكَرَّرُ خَمْسَ مَرَّاتٍ في اليوم والَّليلة وهذا ليس عَبثًا ، وتَجعلُ المُتَوَكِّلين يَتوكَّلون والتَّائبين يَتوبون ويَؤُوبون ، ورأيْنا كيف كان المُشْرِكُ يعود إلى الماضى ولكنَّه لا يشعر بخِطابِ وتكاليفِ الوحدانية الأوَّل فيُعَوّضُه بالمُتَع والَّلذَّاتِ الباطلة التي لا تَنْفَعُه ثمّ يَرْميها في ثُقبِ الزَّمن لتَبْقى شاهِدَةً عليه " يَوْمَ ينظُرُ المَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا " ، والوقتُ يَمُرُّ وهو لا يشعر إذْ الوقتُ مَقْتٌ كما قيل أنَّ " الوقتَ ماهُو إلا وعاءٌ نَمْلاَه ، فإذا أرَدْنا شَيْئًا أَوْجَدْنا لَه وَقْتًا " ، وهو سَيْفٌ إِنْ لم تَقْطعْه قَطَعَك وانْقَطَعَتْ نفسئك إنْ لم تَقْطَعْها وتَقْطَعَ بها لِرَبِّها ، ولأنَّ الوقت يَمُرُّ على الكافر وهو لا يشعر فنفسه أيضًا تُساقُ وهو لا يشعر ظنًّا منه أنه هو الذي يسوقُها بِحُرّيَّتِه ، ولكنَّه على محَكِّ الدُّنيا التي ماهي بالأزل ولا هي بالأبَدِ ، فلا تَزيدُه المُتَعُ والمعاصي سِوى سُدْقًا في مَتاهات الزَّمان والمَكان الذي هُوَ فيه

يُصنِّعُ تلك المُتَع ، ولم يَتَذُكَّر الوحدانية التي صَدَرَ عنها بميثاقِهِ في نفسه في الأزَلِ ، فالتّذكار الذي نتحدَّث عنه بِذِكْرِ ومُذاكَرَةٍ للوحي هو الذِّكْرَى التي تنفع المُؤمنين ، وهو ما تُحَقِّقُه عادةً صُحْبَةُ شيخ أوْ أخ أوْ مُعَلِّمٍ سَالِكٍ بنفسه ووَاجِدٍ لِخَيْطِ الوحدانية وحَبْلِ الأحَدِية الذي تَرَكَهُ لَمَّا أَهْبِطَ لِلْخِلافةِ وتَعَلَّقَ بِحِبالِ أخرى مِنْ دون حَبْلِ الله تعالى ، وهاهو يأخُذُ بِيدِ السَّالِكين لِيَجِدوا في أنفسهم صُلْبَ برنامج الوحدانية والوراثة المُحَمَّدِيَّةِ فَيربِطوه بِحَبْلِ الأَحَدِية الأزَلي وحَبْلِ الفردانية الأَبَدِي الذي انْقَطَعَ عنْ نَوَاةِ النَّفس بطُولِ الأمَلِ وبُعْدِ الأَمَدِ في المعاصي والغفلة أيَّامَ النَّفس الأمّارَة ، فيُشْتَوِّقَه ويُنتَبِّهَه لِيعودَ إلى حَبْلِهِ الضَّائِعِ في الأزَل ويُعيد الْتِقاطَه لِنَلَّا يَضلَّ بَعْدَ ذلك مَرَّةً أخرى ويسقط في أَبد جهنم دون أنْ يَشْعُرَ بِقِصَرِ المُدَّةِ والمُهْلَةِ في يَوْمِ الدُّنيا ، فجَزَاءُ مَنْ عادَ إلى ذلك السَّماع الأزَلي ، واهْتَدَى بعد أنْ اقْتَدى شَوْقًا لِخِطابِ " أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ " أنَّه تَحْسُنُ خاتِمَتُه ، ولا يَهُمُّ التَّفاصيلُ المُؤْلِمَةُ التي عَاناهَا في سبيلِ ذلك أوْ الإبْتِلاءات والمِحَن وهو في الدُّنيا ، لأنَّ الدُّنيا ساحَةُ حَرْبِ والآخرة ساحَةُ سَلامٍ لِمَنْ فازَ في حَرْبِ الدُّنيا وهُوَ سُلُوكُ النَّفس الذي قالَهُ تعالى : " إنَّ الله اشْتَرى مِنَ المومنين أنْفُسنَهُمْ وأمْوالَهُمْ بِأنَّ لهم الجَنَّة يُقاتِلُون في سبيل الله فَيَقْتُلُون ويُقْتَلُون " وهُوَ الجهادُ الأكبر لِمَنْ كان مِنْ أهْلِهِ ، فيسْمَعُ الخِطاب الأبَدِيُّ على نفسه الأبَدِيَّةِ الأزَلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ تعالى: " يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ الرَّجِعِي إِلَى رَبِّكِ ... " ومَعَ السَّمْع يَأْتِي النَّظَرُ حُسنتَى وزِيَادَةٌ: " وُجُوهٌ يَوْمئذٍ ناضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ " ، ولذلك جَمَعْنا أَبْجَديَّاتِ مَقام الإحسان الذي هو أقوى سبب لِسنماع الله في الدُّنيا ورؤيته في الآخرة في هذه الكلمات: ذِكْرٌ باجْتِماع وخُشوعٌ باسْتِماع وتَحَمُّلٌ باتِّبَاع ، وقلْنا سابقًا أنَّها هي أسبابٌ ونتائجُ في نفس الوقت وهذا صعبٌ إلا عَلَى صاحبِ النَّفس المُطمئنَّة والكامِلَةِ ، مَنْ حَقَّقَها وأتمَّها كان مِنَ الذين أنْعَمَ الله عليهم مِنَ النَّبيين والشُّهداء والصّالِحين وحَسنُ أولئك رَفيقًا ، وصَحَّتْ له الخِلافةُ الرَّبَّانِيَّةُ لا يشْغله الخَلْقُ عن الْحَقّ ولا النَّفْسُ عَنِ الآفاق ، فيكونَ قُدُوةً لأهل الإهْتِداء " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى " ، فَما أَفْلَحَ مَنْ أَفْلَحَ إِلَّا بِصُحْبَةِ مَنْ أَفْلَحَ والعكسُ صحيحٌ ، فإنَّ النَّفس إذن لا تُفْلِحُ إلَّا بِصُحْبَةِ مَنْ أَفْلَحَ ، لأنَّ سببَ الإصرارِ على الذُّنوب ومُعاناتها هو عَدَمُ تَذَكِّرِ العبدِ لذلك المِيثاق الذي أخَذَهُ رَبُّه على نَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ تعالى قَبْلَ إِنْزالِهِ لِلْخِلافَةِ في الأَزَلِ: " وإذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظُهورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى " ، فكانت الشَّهادة على النفس بالوحدانية لِرَبِّها ، ثمَّ نَسَى الإنسانُ هذه الشَّهادة التي هي عُنوانُ خِلافته ومَبْنَى تَعاليمِها بتَرَاكُمِ الذُّنوب وتَوالي المَعاصي، حتى نَسبي عنوان التَّوحيد المَرْكوز في نَفْسِهِ السَّائِرَةِ إلى الله تعالى كَمَا قال: " ولا تَكونوا كألذين نَسنوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ " ، وجَعَلَ " أَنفسهم " بالجَمْع لأنَّ هذا الأمر جَماعي ويَأتي بالصُّحبة والتّربية الجَماعية والعمل الجواري وليس بالإنْفراد ، وكلُّ هذا في إطار سنيْرِ العبدِ وطَيْرِهِ إلى الله تعالى قَبْلَ أنْ يُفاجِئه هادِمُ الَّلذَّاتِ ومُفَرِّقُ الجَماعات الّذين انْشَغَلَ صاحبُ هذه النَّفس في صُحْبَتِهم دون أنْ تَنْطَلِقَ إلى جَنَّتِها في الآخِرَةِ كَمَا قال تعالى : " كالَّذي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطينُ في الأرض حَيْرانٌ لَهُ أصحابٌ يَدْعونَهُ

إلى الهُدَى ايتِينًا " ، فهُنا يَنْسى نفسنه لأنَّه في حَضْرَةِ نفوسٍ ناسِيَةٍ أيضًا لِعَهْدِ التَّوحيد لِرَبِّهَا ، إذْ لا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَى الله تعالَى أَوْ يُحَقِّق مَعْنَى قَوْلِهِ تعالَى " فَفِرُّوا إِلَى الله " وهناك شيءٌ أَوْ نَفْسٌ تَجْذِبُهُ مِنْ خَلْف ، فإنَّ النَّفس إنْ عاشَتْ مَعَ الدَّجاج فَأنَّى لها أنْ تُحَلِّقَ مع النُّسور ، وإنْ عاشتْ مع جُبناءِ النُّفوس أوْ مع الجُبَناء عَنْ مَقامِ الإحسان فَأْتَى لها أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِلَذَّةِ مَقامِ الإحسانِ مَعَ الفُحولِ " حَتّى نَسُوا الذِّكْرَ وكانوا قَوْمًا بُورًا " ، ولَاحِظْ هنا جُعِلَ النِّسْيانُ لِلذِّكْرِ وهُوَ ليس سبوى نِسْيانُ النَّفسِ الطَّريقَ إلى رَبِّها قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاها ويَتَلَقَّاها تعالى هُوَ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَسنْعَى هِيَ إليه هُوَ وتُبادِر هِيَ إليه ، وهذا بالتَّذكرةِ لِعَهْدِ الأزَل بالأمس القَريب على المؤمن: " فَإِنِّي قَريبٌ " ، لكنَّه أَمْسٌ بَعيدٌ على الكافِر: " ويَقْدِفُون بالغَيْب مِنْ مَكان بَعيدِ وَ حِيلَ بينهم وبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ " ، وهذه التَّذْكِرَةُ هِيَ التِّي تُجَنِّبُ صاحِبَها مَقامَ البَوار مع مَنْ أَحَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ البَوارِ فَخَرَّبُوا بُيوتَهم بأيْدي نُفوسِهم هُمْ ، وهذه التَّذْكِرَةُ لا تكون إلَّا بالإجتماع مع أهل الله أهل الذِّكْرِ الَّذين قال فيهم تعالى : " كَلاّ إنَّه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَه وَمَا تَذْكُرُونَ إلاّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ " وقال " فاسْأَلُوا أهلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ" ، وهناك تَصنلُحُ النَّفْسُ لِلسُّلوكِ الذي كلِّفَتْ به في الأَزْل ثمّ نَسِيَتُهُ في الدُّنيا ، وهُنا يَحْضُرُ لِصاحِبها تَذَكُّرُ عَهْدِ " أَلَسْتُ برَبِّكُمْ " فلا يُصيبُ مَعْصِيةً قَطَّ لأنّه في حالةِ تَذَكُّرِ دائمٍ هُوَ ذِكْرُ الله الدّائِم لَهُ في قوله : " فَاذْكُرُوني أَذْكُرْكُمْ " وهُوَ الذِّكْرُ الأكبر الذي يَحْجِزُ عَنِ المَعاصي ، وهو الذي تُمْتَحَنُ به قُوَّةُ وصِدْقُ النَّفس في تَحَمُّل العَهْدِ والخِلافةِ الرَّبَّانِيَّة ، وهو لا يَحْصُلُ غالبًا إلَّا بالسُّلُوك كما ذَكَرْنا سابقًا ، وتَجْعَلُ صاحبُنا لا يُصيبُ المعصيةَ قَطُّ ، وإنْ أصابَها لا يُصِرُّ عليها أبدًا لأنّه يعرِف كيف يَتوبُ منها كأنَّه يَرَاهُ تعالى ، إذْ بَرنامجُ النَّفس المُطْمئنَّة صُمِّمَ على تَذَكُّرِ التَّوبة بِمِفْتاح اطْمِئْنانِها بذِكْرِ الله وبِثِقَتِهَا بِوَعْدِ رَبِّهَا ووَعِيدِهِ في الأزَل كما قال تعالى " فَذَكِّرْ بِالقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِي " وهُوَ مِنْ أصعب تكاليفِ مَقامِ الإحْسَانِ كَمَا ذَكَرْنَاه ، وهَذَا الإطْمِئْنانُ هُوَ مِفْتاحُ الإطْمِئْنانِ في وَظائِفِ مَقامِ الإسلام مِنْ صَلاةٍ وزَكاةٍ فقال تعالى " فَإِذَا اطْمأنْنَتُمْ فَأَقيِمُوا الصَّلَة " ، وهذا الإطمئنانُ سَكينةٌ في النُّفوس تجعل للعبد وعيًا وتذكرة في بصيرته تُفَجِّرُ المَعارف الرَّبَّانية والكونية وتُثَبَّتُ الإشارات الربانية والكونية وتُنْبتُ الفراسهَ لتكون وحيًا في نفس صاحبها بعد أَنْ كانت وَعْيًا " وتَعِيهَا أَذْنٌ واعِيَةٌ " ، وتُورِثُه الأمْنَ مِنْ كُلِّ مَخُوفٍ في الدُّنيا والآخرة فقال تعالى " فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تكونُوا تَعْلَمُونَ " ، لأنَّ الخوف مِنْ شيءٍ وراء أكْثَرُ وأغلب مِنَ الخوف مِنَ الشَّيءِ الذي هُوَ أَمَام ، وهذا العبدُ صَحَّحَ ماضيه الذي وَراءه فلا شيء يجذبُه مِنْ خَلْفِه وهذا في مرحلة تَخَلِّي النفسِ الأمّارة عن العادات والأخلاق المذمومة الذي ذكرْناه سابقًا ، وهنا وُلِدَ من جديدِ غَيْرَ شَقِيّ إنما سَعيدٌ ، ثمّ بَقى عليه المَخاوفُ التي مِنْ أمامِهِ إذا اسْتطاعَ أنْ يَتجاوَزَها في أقسام ومراحل مابعد مَقامِ الإحسان الذي ليس كمِثْلِه شَيْءٌ في الأرض ولا في السَّماء ، لأنَّه يَتَوَجَّهُ نحو السِّيرِ الذي وَقَرَ في الصَّدْرِ بعد انشراحه بالإسلام ، وهو صفحةٌ مِنَ الجَبَروت بين العبد ورَبِّهِ لا يَطُّلِعُ عليه مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نحوه ، إِذْ خواطرُ العبد هنا تصبح ربّانيةً كلُّها ، وهذا هو الذي يُحَفِّرُ العبدَ

على مزيدٍ ومزيدٍ مِنَ الطَّاعات لِلتَّرقِّي بنفسه أكثرَ فأكثر، فلا يَنْشَغِلُ بِأَيِّ عائق عِلمِيّ أوْ عَمَلي عَنْ وجهِ ربِّه تعالى ، فهو كُلّ يوم على مُرادِ رَبِّه في شأنِ و في كُلِّ شَأْنِ له زيادةٌ " لِلَّذين أحسنوا الحسنني وزيادة " ، فهذا التَّمَكُّنُ للعبد مِنْ مَهارَةٍ ذِكْر رَبِّهِ تعالى والذي حَصَلَ له في أقصى مراحل سلوك نفسه ، هو على التَّحَقُّق بأسماء الله الحسنى وُصولًا لا حُصُولًا ، للإسم الأعظم ، و يَقِينًا بعدما كان تَلْقينًا ، وهذا هو الذي يُؤتِّرُ على وَزْنِ عِباداتِ صاحبه ، فبعدما كان في وظائف الإسلام مجرّد مُسافِر سائِرِ إلى رَبِّهِ مِنْ وَراءِ هذه الصَّلَوَاتِ والصيام ، هاهو الآن في هذه الوظائف والصلوات والقربات مُهاجرً طَائِرٌ ، إذْ شَنَتَان بين مسافر سائر إلى ربه من وراء هذ القُربات في مقام الإسلام وبين ذاكرٍ طائربالإحسان في نفس مقام الإسلام ، وهذا من نتائج تزكية هذه النفس فقال تعالى " قد أفلح من تَرْكَى " أَيْ هذا الذَّاكرُ الطَّائر " وذَّكَرَ اسم رَبِّهِ فَصَلَّى " ، فَصَلاتُه التي هي عَمود الدِّين و عُمْدَةُ سائر عباداته ظاهِرُها إسلامٌ كسائر المسلمين ، لكنّ باطِنَها إحسانٌ لاكَيْفِيُّ ، فيكون مسلمًا وحَسُنَ إسْلامُه ، وهذا الإحسانُ هو قلب أذكارِ مقام الإسلام وهو غالبًا يكون بِتَوَجُّهاتِ أسماءِ الله الحسنى كَمَا سنبَّقَ ذلك بقوله تعالى " وذَّكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى " وهذه التَّوَجُّهاتُ الأسمائية لا يُدْركُها العبدُ إلا إنْ أحْسنَ السُّلوكَ لِنفسه بنفسه " إنْ أحْسَنْتُمْ أحْسَنْتُمْ لأنفسكم " ، فهيَ ليست مجرّد أسماء وفقط وإنَّما أسماعٌ حُسنتي ، ولا يَحْسُنُ الذِّكْرُ والتَّعَبُّدُ بها إلَّا إنْ أَدْرَكَتْ النَّفسُ السَّالِكَةُ عوالِمَ مَقام الإحسان بتوحيدِ الأسماءِ والصِّفات بين مرحلة الأحدية ومرحلة الفردانية كَمَا ذكرْنا سابقًا ، وهذا أيضًا لا يكون إلَّا إنْ أَدْرَكَتْ النفسُ نَفْسًا أخرى أوْ عَبْدًا آخر أحْسَنَ سُلُوكَ نفسه لِرَبِّهَا واتَّخَذَها إسراءً ومِعْرَاجًا مِنَ الله ذي المَعَارِج ، وهذا هو مَجْمَعُ البَحْرَيْنِ الذي قال فيه موسى عليه السلام لِفَتاه : " لا أَبْرَحُ حتّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقِّبًا " ، ثُمّ أكرم ربُّنا هذه الأُمَّة بأنْ تبلغ مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ وهو سُلُوكُ نفسها إلى الله تعالى على مِنْوالِ سُلُوكِ نَبِيِّها عليه السلام في نَفْسِهِ " لقد جاءَكُم رسولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ " بِذِكْرِ باجْتِماع وخُشوع باستماع وتَحَمُّلٍ بِاتِّباع فقال تعالى " هُو الذي بَعَثَ في الأُمِّيين رسولًا منهم " من أنفسهم " يَتْلُوا عليهم آياتِه ويُزكيهم ويُعَلِّمُهُم الكِتاب والحكمة " ، وهناك تَجْمَعُ ما افتَرَقَ في بحار المحاسِنِ مِنْ مَحاسِنِ مَقاماتِ الدِّينِ مِنْ إسلامٍ وإيمانِ وإحسانِ ، وبقدر ذلك تكونُ مَقاماتُ الدُّنيا والآخرة ولا عكس ؛ فانظرْ يا أخي ما أنتجه الإجتماعُ للسُّلوك وفْقَ الهَدْيِ النَّبوي مع أهل الذِّكر مِنْ نتائج خاصَّةً لَمّا تَحْصُلُ للعبد جَمْعِيَّةً وهُويَّةً برَبّه تعالى ، لا تُشْغِلُها أَوْ تُفَرِّقُها بُخورُ التَّفاصيلِ مِنْ غُيوبٍ أَوْ شَهادَةٍ مِنْ دُنيا أَوْ أخرى ، لأنَّ النفس أصبحتْ هِيَ هِيَ ، وهو ما يُعْرَفُ بالجَمْعِ وبالهُويَّةِ ، وإنْ أصبحتْ هِيَ هِيَ : خَشَعَ صاحبُها له هُوَ هُوَ تعالى ، إذ العنوانُ واضحٌ والمطلوب مُحَقِّقٌ فلا يفترق بعد هذه الجَمْعِيَّة في التَّفاصيل الشَّكِيّة أو الكَثرة الشِّرْكِيَّةِ أَوْ تَعَدُّدات الكون ، وهذا كلُّه بتوحيدِ سُلُوكِ النفس على مطلوب واحدٍ تَجِدُهُ وتَعثُرُ عليه حَقًّا ويَقينًا أثناء مُبادَرَةِ صاحبِها بهذا السُّلوكِ الذي أوضحناه من قبل ، فطلَبَتْ

رَبُّها الذي هو الجَارُ قَبْلَ الدَّارِ، ولولا تَكَثُّراتِ الجيران مِنْ أكوانِ مُتَوَهَّمَةٍ والتي هي مِنْ ذرائع الإنْزالِ للخِلافة الأرضيَّةِ لأَبْصَرَتْ رَبَّهَا تعالى " فبصرَكَ اليوم حَديدٌ " لولا طولَ الأمَدِ وإلْهاءِ الأمَل " ضعَف الطَّالِبُ وَالمَطْلُوبُ " ، فَمُنْطَلَقُ السَّعادات والشَّقاوات التي يُنتجها التوحيدُ أو الشِّرْكُ في الدَّارَيْنِ يبدأ مِنَ النفس لا مِنَ الآفاق ، لأنَّ آيات التوحيد الرُّبوبي والألوهي والأسْمَائي والصِّفاتي مَرْكوزَةٌ في النفس أُوَّلًا قبل الآفاق ، لكن لَمَّا حَصَلَ النِّسنيانُ للإنسان كَما قال تعالى " ولَقَدْ عَهدنا إلى آدم مِنْ قَبْلُ فَنسبي ولَمْ نَجِدْ له عَزْمًا " جُعِلَتْ الشَّرائِعُ والأديان وأُنْزِلَتْ بِنُزولِ الإنسانِ ، ثمّ اخْتُتِمَتْ في الإسلام الذي هو العنوان الوحيد لسعادة العالَمِين في العَالَمَيْن ، وجُعِلَتْ بَقِيَّةُ الأديان والنَّظريَّات والإتِّجاهات ذاتَ اليمين وذاتَ الشِّمال مجرّد تَفاصيل قدْ نعثر عليها وقد لا نعثر عليها بقدر ما يَهُمُّ العثورُ على العنوان الصّحيح مِنْ وَراءِ هذه التَّفاصيل التي تَعودُ إليه ، ولأنّه عنوانٌ وحيدٌ جُعِلَ السَّبيلُ إليه واحدًا: " إنّا هَدَيْناه السَّبيل " حتى لا يكون لله على النّاس حُجَّةٌ بعد الرُّسئلِ " سنرريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يَتَبَيَّنَ لهم أنَّه الحَقُّ " ، ثم اختُتُتِمَ السُّلوكُ في الإسلام وطُويَ في النفس المُحَمَّدِيَّةِ سيرَةً وسريرَةً مَنِ اقْتَدى بها اهْتدَى لِرَبِّهِ ورَبِّهَا ، وكان آخر سُلوك النفس أنْ يُتَبَيَّنَ لصاحبها العنوانُ الحَقُّ بأنَّ الله هو الْحَقُّ: " حتَّى يَتَبَيَّنَ لهم أنَّه الْحَقُّ " لأنَّه " أوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أنَّه على كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ " أيْ على كُلّ شيءٍ مِنْ نَفْسٍ وآفاق مَعًا ، وقد رَأَيْنا سابقًا ما يحصل لِسَالِكِ التَّوحيدِ ولِسَالِكِ الشِّرْكِ مِنْ تَبايُنِ في المَصير لَمَّا تعودُ النفسُ إلى بارِئِها بالموت ، فمَنْ وَجَدَ اللهَ ماذا فَقَدَ ، ومَنْ فَقَدَ الله تعالى ماذا وَجَدَ ؟ ، فبِأَيِّ حَقّ تَجِدُ رَبِّك وهو ليس سِوى حَقُّ النفس بالسُّلوك إليه لَمَّا كُنْتَ في الدُّنيا ، إذن لِهذه النفس حَقِّ وهَدَفٌ عَلَّقَتْهُ في عُنقك هُوَ المقصودُ بقوله تعالى " وكُلَّ إنسانِ أَلْزَمْناهُ طَائِره في عُنقه ونُخْرِجُ له يوم القيامة كِتابًا يَلْقاهُ مَنْشُورًا إِقْرَأْ كِتابَك كَفَى بِنَفْسِكَ اليومَ عليكَ حَسيبًا " ، فهو مُعَلَقٌ على عنقك إلى يوم القيامة وكان لابد لتَحقيق هذا الهدف وهذا الحَقّ مِنْ نظامٍ أَوْ بَرنامج وطَريقةٍ ، قَدْ وَضَّحْنا لك بعض أُصولها سابقًا ، ثمّ بَعْدَ الحَقّ أو الهدف وبَعْدَ النِّظامِ والطَّريقة لابدّ لك ثالِثًا مِنْ إلتزامِ بهذا النِّظام لتحقيق ذلك الحَقّ والهدف ، فإنّنا إنْ لم نَجِدْ فيك إلتزامًا عَلِمْنا أنّه ليس لك هدَفًا وليس لَكَ حَقًّا أيضًا وليس لك برنامجًا ، وهذا هو هدف النفس الأمّارة: أنْ يبقى صاحبُها في الحياة بلا هدفٍ حتّى لا يأخذ حَقَّه بعد تحقيق ذلك الهدف ، فالهدف هو النَّظر إلى وجه رَبِّكَ تعالى في آخِرَةِ السُّلوكِ بالنَّفسِ كما قاله عليه السلام في مقام الإحسان / أنْ تعبد الله كأنَّك تراه / ، والنَّظامُ أو البرنامجُ والطُّريقةُ هو صُحبةً مَنْ يَدُلُّكَ على الله حالُهُ ويُذَكِّرُك بالله مَرْآه ومَقالُه أثناءَ تَطْريقِك على حَضرات ودورات تَدريب النّفس للؤصول إلى الله مِنْ أسهل وأقصر طريق ، والإلْتِزامُ هو الإسْتِقامَةُ على مَواطِن الإلْهام ومَظانَ هِمَّةِ وأخلاق الرَّسول التي هِيَ مِنْ أخلاقِ اللهِ و التي تَبُثُّ في الأسْرار والأرْواح قَبْلَ الأجسادِ والأشْباح أثناءَ تلك الدُّورات والحَضرات والمُذاكَرات ، قال تعالى " وأنْ لَو اسْنَقاموا على الطَّريقة لأسْقَيْناهم ماءً

غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فيه " ، فانْحَصرَ السَّفَرُ إلى الله تعالى خُصوصًا على مَراحِلِ النَّفسِ السِّتِّ التي ذكرناها سابقًا ، وعُمومًا في التَّنَقُّل مِنْ مَقام الواحديّة إلى الأحديّة إلى الفردانيّة ، كما انحصرتْ في التّلاثِ الشُّهيرةِ: إسلامٌ وإيمانٌ وإحسانٌ ، وهو معنى قولنا: انحصارُ السُّلوكِ في هَدَف ونظام والْتزام ، ولَخَّصَها أحدُهم أيضًا في : ذِكْر باجتماع وخُشوع باستِماع وتَحَمُّل باتِّباع مَنْ حَصَّلَها حَصَّلَ بإذنه تعالى مَقامَ النَّفس الكاملة الذي هُوَ حَقٌّ على صاحبها قبل كُلِّ حَقّ ، ووَاجبٌ قبل كُلِّ واجِبٍ في نفسِ الوقت ، لذلك بدأ النبي عليه السلام بِحَقّ النَّفس لَمّا قال [إنّ لِنَفْسِكَ عليك حقّ] فجعلَ كُلَّ تغييرِ يبدأ بالنَّفس وما جُعِلَتْ الأكوانُ إلَّا ذَريعة لذلك، إذْ بَعْدَ أنْ يَفْنى عن العبد كُلِّ كَوْن سَخَرَهُ له رَبُّهُ ماذا يَجِدُ ؟ : يَجِدُ مَنْ أَمَرَ الْكَوْنَ بِ" كُنْ" فَكَانَ ، إذْ هو مَأْجورٌ لك وأنتَ مَأْجورٌ لِله تعالى ، وهذا لا يَجِدُه سِوى السَّالِكُ مع جَماعةٍ لها أهْلِيَّةٌ في هذا السُّلوكِ هُمْ المَقْصودون بقولهم: أَهْلُ السُّنَّة والجَمَاعَة ، إذْ لِكُلِّ فَريق سُلُوكٌ وحَضْرَةٌ يُؤَدّون حُقوقَها حتّى آخِر حياتهم في الدُّنيا وعليْها يُبْعَثون ومِنها يُحْشَرون ، ولهم في ذلك أذكارٌ وعلومٌ يتَذاكرونَها لِيَصْطَلِحَ لهم السُّلوكُ بسهولةٍ نحو مُبتغاهم ، فهيَ لهم طريقةً مُثْلَى " قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ " ، لكنّهم ماذا يَجِدون في آخِرِ نَفَسٍ مِنْ حياتهم وفي أيّ حَضْرَةٍ كان ذلك ؟ فَحَضْرَةُ الإجتماع على إلْهامِ التَّقْوَى والسُّنَّةِ ليس كحضْرَةِ الإجتماع على إلْهامِ الفُجورِ والبِدْعَةِ ، إِذْ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدعةُ وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَة وكُلُّ ضَلالَةٍ مَعَ أصحابها في النَّارِ لإختِلافِ تَجَلِّيَاتِ كُلِّ حَضْرَةٍ على الحاضِرين ، فتَخْتَلِفُ الأذُواقُ باختلافِ الأشواقِ ، ونفوسُهم مِنْ وَراء ذلك هي الدَّارَةُ المَركزية التي تُنَظِّمُ عمليّاتِ السُّلوكِ والمَقاصِدِ منه ، فانظرْ في أيّ حَضْرَةٍ تَسْئُكُ يَا أَخِي ، ولا تلومَنّ إلّا نفسك إِنْ أَرَدْتَ وارِداتِ الرَّحمن وأنتَ تَتَعَرَّضُ لِتَجَلِّياتِ الشَّيطانِ وإخوانِ الشَّياطينِ ، وانظرْ كيف افْتَرَقَتْ النُّقوسُ بين سالِكِ وهالِكِ لا ثالِثَ لهما فقال تعالى: " مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ومَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا " ، فالسَّالِكُ نَفْسُهُ تَتَوَجَّهُ لِلْمَذْكُورِ الْخَالِقِ ، أمَّا الهالِكُ فَنَفْسُهُ تَتَوَجَّهُ نحو المَخلوقات أو المَذْكورات الفانِيةِ الغائبة ، والتي قال فيها رَبُّنَا: " هَلْ أَتَى عَلَى الإنسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَنيْنًا مَذْكُورًا " ، فانقسم العبادُ بين سالِكِ مُتَدَارَكِ بالجَذْبَةِ وبَيْن مَجْذوبِ مُتَدَارَكِ بالسُّلُوكِ ، وبَيْنَ هالِكِ لا بالجَذْب ولا بالسُّلُوكِ ، فأَيْنَ تَتَوَجَّهُ وتَنْجَذِبُ بِنَفْسِكَ غالِبًا أَيُّهَا القارئ الكريم ؟ .

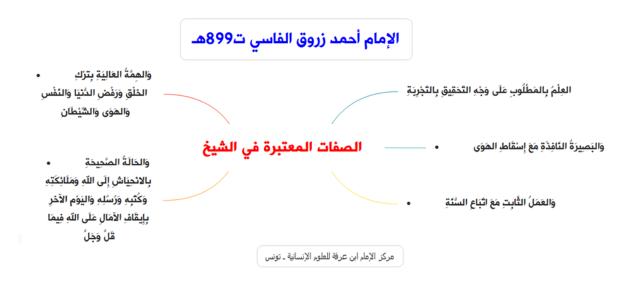
إِنَّ تَحَرّى السُّلوك الصّحيح بهذه النفس الحَستاسَة مع أهل التَّسْليك الصّحيح أخطرُ عمليّة يُخْتَبَر فيها العبادُ إلى يوم القيامة وهُمْ لا يشعرون ، فكلُّهم يطلبون سَعادة وطمأنينة الوصول إلى المَذْكور ولكنَّهم يَنْشَعِلون بالأذْكار أوْ بالأكوان ، وإنْ انْشَعَلوا لا يَعُودُونَ إلى سكَّةِ الحقيقة بسرعة ، كأنَّهم يَنْتَظِرون الحقيقة التي تَتَعَطَّشُ لها نفوستهم في الأكوان ويَسْتَعْجِلُونها بدون أداء تكاليفِها وهِيَ نُفوسنهم ، ثمّ يُفاجِاهم اللهُ الحَقُّ المُبينُ لَمَّا يَقْبِضُهم في الموت " إنّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى " ، فهذا الانشغالُ ليس نِسْيانًا وإنّما تَناسِيًا وتَجاهُلًا ، ودواؤُهُ عِلاجُ النَّفس كلِّما جَنَحَتْ بِالقرآن لا بِالأكوان ، وهذا التَّرَقِّي هو رُقْيَةُ الله لعباده في القرآن سَـلامًا لِنُفوسِـهم فـى دارِ السَّـلام: " سَـلامٌ قَـوْلًا مِـنْ رَبِّ رَحـيم " ، وخَصَّـهَا أمانَــةً لَـدى أهْلِــهِ وخاصَّتِه كَمَا خَصُّوا أنفسهم أمانةً ووَديعَةً ببَيْعِها لِربّهمْ ، فيَسنُوقون العِبادَ إلى رَبّهم بإذنب بعدما انْدَرَسَتْ الطُّرُقُ إِلَّا مِنْ طُرُق الدُّنيا والعاجلة ، وتَعَدَّدَتْ ونَزَيَّتَتْ وظَنَّ أهلُها أنَّهم قادرون عليها " وامتازوا اليوم أيُّها المُجْرِمون " ، فامتازَتْ النُّفوسُ بين سالِكِ وهالِكِ ، وانظرْ ما مصيرُ الهالِكِ لَمّا يَمْتازُ بنفسه لا بِشنيْءِ زائدٍ عليها بالمَوْتِ وهو سُلوكُ اضْطِرارِ ، عكس السَّالِكُ سُلوكُهُ مُبادَرَةٌ واخْتِيالٌ " وفي ذلك فليتنافس المُتَنافِسون " ، يقولُ #ابن البَنّاء السَّرَقُسْطِي رحمه الله تعالى ناظِمًا بعض أسباب عُزوف العباد مِنْ أهل الإسلام فضلًا عن غيرهم عَن التَّداوى بدَواء القُرآن عبر الإنتِظام في سُلوكِ جَماعَةِ حَضْرَة الإلْهام بالتَّقوى لا بالعِصيان ، وأسبابَ جَهْلِهم أَوْ تَجاهُلِهم الكَنْنَ النَّفيس في نَفْسٍ كُلِّ إنسان والذي عجز كُلُّ كَنْز أَهْلِ الدُّنيا عَنْ أَنْ يَقْتَدي بِسَعادَتِهِ :

وكُلُّ مَنْ أنكر منه شيئًا *** فإنَّما ذاكَ لِسَبْعِ أشْياً لِجَهْلِهِ لِنفسه الشَّريفة *** وكوْنِها في أرضه خَلِيفَة وجَهْلِهِ بالعالَمِ المَعْقول *** وشُعُلِهِ بِظاهِرِ المَنْقولِ

وسنَهُوه عَنْ عمل القُلوب *** والخَوْض في المَكْروه والمَنْدوب والجَهْلِ بالحَلال والحَرام *** والمَيْل عَنْ مَواهِب الإلْهَام واعلمْ أنَّ حَقائقَ المَعارف التي تَنْتُجُ بِسُلُوكِ النَّفس هي مُنْطَبِعَةٌ مُسْبَقًا في الأرْواح المُجَنَّدَةِ مِنْ يَوْمِ العَهْدِ في الأَزَلِ يَوْمَ " أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ " ، لذلك وُصولُ العبد إلى ماعنده مِنْها لَمَّا يَرْقَى في مقاماتِ الإحسان إنّما هو بواسطةِ إمدادِ التَّجَلِّياتِ الأسمائية الحُسنى لا لأَمْر زائدٍ على ذلك، والشَّيخُ الذي يُدرّبُ الطَّلابَ على السُّلوك إلى الله تعالى ليس له من الأمر شيءٌ فإنَّ الفُتوح التي تحصل لتلاميذه كانت فيهم مِنَ الأَزَلِ ، وليس أنَّ الشَّيْخَ أَحْضَرَها لهم فالسُّلوكُ إنَّما مِنْ داخل النَّفسِ كَمَا ذُكَرْنا سابقًا و لايُنْتِجُ شيئًا لم يكنْ في داخل نَفْسِ الطَّالِبِ والسَّالِكِ إلى الله تعالى ، قال تعالى " إنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ " فَكان الإمدادُ على قدر الإستعدادِ وكان شُروق الأنوار على قدر صَفاءِ الأسرار أثناء تلك العبادات والتَّوَجُّهَاتِ والرِّيَاضات النَّفْسَانِية مَعَ نَفَحَاتٍ اتِّباعِية نَبُويَّةٍ لا ابْتِدَاعِيَّة شَيْطانِيَّة ، بِقَصد الوُصولِ إلى الله تعالى سُلُوكًا وتَحَقَّقًا بِيَقِينِ التَّوحيدِ بأنَّ الرَّبَّ وَاحِدٌ ، فالسُّنَّةُ تَجْمَعُنَا والبدْعَةُ تُفَرِّقُنَا طِيلَةَ السُّلوكِ الذي نَتَحَدَّثُ عنه ، لِيَنْطِقَ حِينَها لِسانُ الرَّبِّ تعالى على لِسانِ حَالِ هذه النَّفس لِصَاحِبِهَا: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " ، فانْحَصَرَ السُّلوكُ والوُصول إلى الله تعالى إذن في النَّفس الإنسانية دون غيرها مِنَ الحَيَوانية ثمّ انْحَصَرَ السُّلُوكُ في النَّفس المؤمنة المُسْلِمَةِ ثم انْحَصَرَ في مَقَامِ الإحْسنانِ مَنْ حَقَّقَهُ وَصنَلَ إلى الله تعالى مِنْ أوسع الأبواب ، ذلك أنَّه سُلُوكٌ أَوَّلُه صُحْبَةً وتَلْقينٌ فقال تعالى : " قُلْ هُوَ " وِأَخِرُهُ رَوْحٌ ورَيْحَانٌ وجَنَةُ يَقِينِ فَقَالَ تعالى: " الله أَحَدٌ " ، تلك هي جَنَّةُ التَّوحيد يَكْسِبُها صاحبُها بالتَّلْقين أوَّلًا ثمّ لَمّا يَنْقَطِعُ عنه أسبابُ المَكاسِبِ يُخْتَبَرُ ويُمَحَّصُ في قَلْبِهِ امْتِحانًا له أين يَتَّجِهُ بِقَلْبِهِ الذي هو بَيْتُ رَبّهِ فَلَا تَبْقَى سِوَى المَوَاهِبُ بعد انقطاع المَكاسِب ، إنْ تُبَتَ لها صاحبُ النَّفسِ الكاملة المُكَمَّلَةِ بأنْوار الأسماء الحُسني على أنواع الكائنات والمُستَمَّيَاتِ ، ورَأْسُ هذه الكائناتِ والمُستَمَّيَاتِ هِيَ نَفْسنُهُ لَا غَيْر ، وجينَها يُصْبخ إسْلامُهُ يَقينًا بعدما كان <u>تَلْقينًا</u> بعدما كانَ <u>تَخْمينًا</u> " ومَنْ يُسُلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وهُوَ مُحْسِنٌ فقد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الوُّتْقَى " فذلك هو حَبْلُ الله وعُرْوَتُه الوُّتْقَى التي أوْتُمِنَ عليه الخَلْقُ لِيَتَمَسَّكوا بها لأجل نَجاتِهم ، وهذا الحَبْلُ مَصْنُوعٌ مِنَ النَّفس ، فَعِصْمَتُهُ في النَّفس لا في الآفاق ، ومِنْهَا يُعْصَمُ ويُحْفَظُ في إسلامه الذي أَهْبِطَ لأجِله للخِلافةِ في الأرض ، ويتَكْمِيل سُلُوكِ النَّفسِ الإسلامية لِتَصيرَ إيمانِيَّةَ ثُمّ مُحْسِنَةً كَمَا ذَكَرْناه وبِكَشْفِ صُندوقها الأسود كَمَا قَدَّمْناه ، فيصلْحُ بذلك العبدُ لِلْخِلافَةِ الحَقيقية وهِيَ وراتَةُ جَنَّةِ الفردوس فقال تعالى: " أُولئكَ هم الوَارِثونِ الَّذينِ يَرِثُونَ الفردوسِ هُمْ فيها خالِدونِ " ، فَهُمْ خالدون لأنَّ جوهر نفوسهم خالِدٌ وكَشَنفوا عن هذا المعدن الخالِصِ الخالِدِ بالنُّورِ الرَّبَّاني الخالِدِ الذي يُنيرُ سُلوكَهم بها وهُمْ في الدُّنيا غير الخالِدَةِ ، وسِلاحُهم وَحْيِّ خَالِدٌ يُقابِلُ سُلُوكَهم بِهِ على نُفوسٍ أخرى كاملةٍ خالِدَةٍ يَصْحَبونَهَا إِذْ الصُّحْبَةُ بِالنَّفِسِ لا بِالجِسْمِ ، وأيضًا الوَحْيُ لا يُتَدَبَّرُ ولايُفْتَحُ بِالتَّخْمينِ كَمَا كان عند النَّفس الأمّارةِ والَّلوّامَةِ عند مَحَلِّ الخَواطر الشَّيطانية كَمَا في زَمَنِ الذُّنوبِ والمعاصى ، وإنَّما يُسنتَمْسنَكُ بهِ بالتَّلقين وبِصُحْبَةِ أصحابِ النَّفس المُطْمَئِنَّةِ بِذِكْرِ اللهِ تعالى الَّتي قَرَأَتْ وَرَقَتْ وارْتَقَتْ فكان مَنْزِلُهَا عند آخِر آيَةٍ تَتَحَقَّقُ وتَتَكَمَّلُ بِهَا النَّفْسُ الكاملة، وهُوَ سُلُوكٌ لا يَنْشُدُه ولا يَقْدِرُ عليه إلّا سَماسِرَةُ العُلماءِ بالله تعالى ومَنْ تَتَلْمَذَ عليهم ، وليس بِصُحْبَةِ أصحابِ النَّفوسِ القَلِقَةِ المُتَرَدِّدَةِ الخائفة الغائبة ، وذلك هو الطَّريقُ الوحيد المَصْروبُ في هذه الدُّنيا وسنمّاه رَبُّنا بالصراطِ المستقيم الذي تَنْتَقِلُ فيه النَّفسُ عَبْرَهُ مِنَ التَّخْمين إلى اليَقينِ ، فكان صِراطُ النَّفس في الدُّنيا أيضًا أحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وأَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، مَنْ تَفَرَّغَ لِشُرُوطِ جَوازِه ولم يَتَفَرَّقُ أَوْ يَتَثَاقَل عنه جَازَ بأسرعَ منه في الآخِرَةِ " واعْتَصِموا بحَبْل اللهِ جَميعًا ولا تَفَرَقُوا واذْكُروا نِعْمَةَ اللهِ عليكم إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ": سَمَّاهم رَبُّنَا إِخُوانًا فَهُمْ الإِخْوَةُ الحقيقيون لأنتهم يُساعِفُونَك على تَلْقينِ النَّفسِ حُجَّتَها التي تَقْطَعُ كُلَّ حُجَّةٍ وهِيَ كلمةُ التَّوحيدِ الشَّريفة التي تصير بها عالِمَةً عامِلَةً كامِلَةً ، لا إخوانَ السُّوعِ الذين تَحْسِبُهم جَميعًا

وقُلوبُهم ونُفوسنُهم شَتَى لأنهم اسْتَمْسنكوا بِحَبائِلِ الشَّيطان لِيُمَكِّنُوا بِهَا نُفوسنَهم مِنَ السُّلوكِ في طريقٍ كاذِبَةِ خاطئةِ : " نَاصِيَةِ كَاذِبَةِ خَاطِئةِ قَلْيَدْعُ نَادِيَهُ " ،

فإنّ ناصِيةَ الطّريق وقُسُطُاسَ التّحقيق في ناصِيةِ الإنسانِ وهِيَ نَفْسُه ، وإذا تَحَرَّكَتُ النّواصِي تَبِعَتْها الأقدامُ لِتَحقيقِ مُرادِ النّاصِيةِ فقال تعالى: " فَيُوْخَذُ بِالنّواصِي والأقدام " ، فَيَا عَبْدَ الله اسْئُكُ وانْجُ بنفسك قبل أَنْ يَدُقَ جَرَسُ الرَّجوعِ إلى الله لِتَكون ناصِيَتُك وبَصِيرَتُك صادِقَةً مَرْضِيَّةً عنده وهذا مَعَ أَهْلِهِ وخَاصَتِهِ الذين كانوا له أهْلًا وكان لهم سَهْلًا مِمَّنْ قال فيهم تعالى " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِهِ فَصَلَّى " ، فَيَا أَخي وقَدْ عَرفتَ حَقَ هذه النَّاصِيةِ فَلا تُبَيِّدُهُ بِالتَّسُويفِ، فَإِنَّ الدِّنْبَ يَأْكُلُ مِنَ الغَنْمِ القَاصِيةَ والوقايَةُ خَيْرُمِنَ العِلاجِ ، وانْظُرْ كيف جَعَلَ رَبُنَا الوقايَةَ تَبدأ بالنفس قبل الغَيْرِ فقال تعالى " يَاأَيُهَا الذين والوقايَةُ خَيْرُمِنَ العِلاجِ ، وانْظُرْ كيف جَعَلَ رَبُنَا الوقايَةَ تَبدأ بالنفس قبل الغَيْرِ فقال تعالى " يَاأَيُهَا الذين المنوا قُوا انفسكم وأهْلِيكُمْ نَارًا " لأنَّ هذه النَّفسُ هي وَقُودُ تلك النَّار في الآخِرة إنْ أَبْقَاها صاحبُها على طبْعِها النَّارِي الطِّينِي ولَمْ يُنْطِقُها بالقلب الذي هو بَيْتُ الرَّبَ بالسُلُوكِ والسَقْقِ إلى الله تعالى كمَا ذَكَرْنَا مِنَ الواحِدِية فَالأَحْدِية فَالفُردانِية ، وبذلك أَنْ تَعْرِفَ نفستك حَتَى تَعْرفَ نَفْسَكُ ، وهي طاقة السُلُوك إلى الله تعالى عبادةً ومعاملة وأخلاقًا وعقيدةً على مدرَّج واحدٍ ووحيدٍ هو : مدرَّج التَوْحيد ،

ولا تَحْسَبَنَ أَنَّ مقام الإحسان وُجِدَ للكلام أَوْ مَلْءِ المجالس بالأقوال عنه وقِيلَ وقَالَ ، وإنّما هو مَقامٌ تطبيقي 100 بالمنة ، يَقيني 100 بالمنة ، فَهُوَ فريضةٌ على كُلِّ مُكَلَّفِ وَإِنّما هو مَقامٌ تطبيقي 100 بالمنة ، يَقيني 100 بالمنة ، فَهُوَ فريضةٌ على كُلِّ مُكَلَّفِ ذَكْرًا وأَنْثَى إِنْ كان قادِرًا عاقِلًا ، وليس لِمَنْ اسْتَطَاعَ إليه سَبيلًا كما ظَنَّ البعض ، بَلْ يجب تحقيقه فَوْرًا كما ذكرتا سابقًا فهو عَزِيمَةٌ وليس رُخْصَةٌ ، إذْ الرُخْصَةُ مِنْ خَصانص الصِّبيان والنِّسُوان ، والعَزيمةُ مِنْ خَصانص الصِّبيان والنِّسُوان ، وعَزيمَتُهم في مقام الإحسان هو الذي جَعَلَهُمْ يَتَمَسَّكون بأصَحِ الشَّريعةِ مِنَ الإسلام،أما مَنْ جَعَلَ مَقامَ الإحسان رُخْصَةً لا عَزيمةً انبَعَ أيضًا رُخَصَ الشَّريعة لا عَزائِمَها الشَّريعة منه صَلاةٌ ولا صِيامٌ لاَنَه يَتُبَعُ الرُخْصَةَ في مَوْطِنِ العَزيمة،فَتَهَاوَنَ في الصَلاة وفي كثيرٍ من الطَّاعات وذلك ليس سِوَى لِنِيِّتِه هذه فانتبه يا أخي واحذر، وانظر كيف جَعَلَ رَبُّنا تعالى له رُسُلًا سَمَاهم أولي عَزْم ولم يُدْرِجُ سواهم في هذه العَزيمَة عِبْرَةً لهذه الأُمَّة وتَنْبيهًا لها لِشَرَفِ وعَزيمَةِ مَقامِ الإحسان ، وقَدْ لَخُصَ أحدُهم مَقامَ الإحسان الذي هو بَيْتُ قَصيدِ تَفْسِ الإنسان في المخطَط التّالى: .

تزكية النفس إلى مقام الإحسان

ثمّ اعلمْ أنّ النفس لا تُصبح مُسَامِيةً لا تَنْشُدُ سِوَى المَعالَى إلا بعد نَجاحِ صاحبِها بِالوُصولِ إلى الله تعالى عند مرحلةِ النّفس المُطمئنة فهو هُنا غالبًا ما يَنْتَفِعُ بِالمَواعِظُ والعِبَرِ والنَّقَحات الرَّبَانية في الكِتاب والسُّنَة وبِأَثَرِ السَّافِ الصَّالِحِ ، إذْ كيف تَنْتَفَعُ بِذِكْرِ الله وأنت لم تطمئنُ لِلمَذْكورِ وهو الله تعالى ، وكيف تطمئنُ في صَلاتِك وأنت لم تطمئنُ لِذي تُصَلّى له وكيف تدُعوه وأنت لا تَثِقُ مُطمئنًا بِمَنْ تَدْعُوهُ ، فمَنِ اطْمَأَنَّتُ نفسُه بِذِكْرِ الله تعالى ولَمَّا يُقَصُّ عليه مِنْ سيرةِ السَّلْفِ يَراه الآنَ واقِعًا وحَقًا ، لا ، فمَنِ اطْمَأَنَّتُ نفسُه بِذِكْرِ الله تعلى ولَمَّا يُقَصُّ عليه مِنْ سيرةِ السَّلْفِ يَراه الآنَ واقِعًا وحَقًا ، لا نكتَةً أوْ لِقَتْلِ الوقت كما يَراه بعضُ أصحابِ النَّفسِ الأَمَارةِ ، فينْلِهِمَهُ القُدْرَةَ على التَسَامي إلى تلك الحالةِ التي كانوا عليها دون أنْ يَرْتَدَّ عَيْرُه لاَنَّه بِسَامِيهِ هذا ذاقَ وعَرَف فَاغْتَرَف، فلَهُ الصَّعود وله النَّيَ كانوا عليها دون أنْ يَرْتَدَّ عَيْرُه لاَنَّه بِسَامِيهِ هذا ذاقَ وعَرَف فَاغْتَرَف، فلَهُ الصَّعود وله النَّيْلُ حسب الحالةِ وحسب المقامِ ، عكس صاحب النَفسِ الأمَارةِ واللَّوَامَةِ فَإِنَّه إِنْ أُخْيِرَ أَوْ قُصَّ عليه النَّيْلُ حسب الحالةِ وحسب المقامِ ، عكس صاحب النَفسِ الأمَارةِ واللَّوَامَةِ فَإِنَّه إِنْ أُخْيِرَ أَوْ قُصَّ عليه السَّلَام فَإِنَّه يَرْفُحُ بَصَرَهُ لحظةً أَوْ رَأَى سِيرَةَ أحد الصَّالِحين وسِيرةَ الصَّعابةِ الكرام وسِيرةَ النَّبِيّ عليه السلام فَإِنَّه يَرْفُحُ بَصَرَهُ لحظةَ القَصَّ ولَحظة الوَخْطِ ثُمْ يعود إلى ما كان عليه دون تطبيقي ، لأنَّ كوبَه مَلَيْءٌ وما دام لم يُفْرغُ كوبه مِنَ

العاداتِ السِّلبيّة السَّابقة وما دام لم يَسْتَبْدِلْ قطعَة جُبْنِهِ القديم فإنّه سَيَبْقَى في نَفْس المتاهّةِ يُراوحُ مَكانَه ، وهذا الأمرُ لا يختلف عن شأن النَّفس الحيوانيّة بل والنفس الشَّيطانية ، لأنّ الشَّيطان هو الذي لا يُصَحِّحُ ولا يُحاسِبُ نفسته ولا يتدارَكُ أخطاءَه فهُوَ في نفسِ الخَطَإ منذ الأزَل إلى الأبَدِ وهذه النَّفسُ الأمّارَة هِيَ قَرينةُ هذه النَّفسِ الشَّيطانيّة فلَيْسَ لها قُدْرَةٌ على التَّسامِي إلى ما فوْق وما وراء ، ذلك مَجالُها الذي تَتَشَبَّتُ بِه كَما ذَكَرْنا سابِقًا أسبابَ ذلك وكيفيَّةَ عِلاجِه ، فلا تَقْدِرُ على التَّويَةِ النَّصوح وتَمَلُّ بسرعةٍ مِنْ واقع الطَّاعةِ لأنَّها غيرُ مُدَرَّبَةٍ على التَّنميَّةِ لِبَشَرِيَّةِ صاحِبِهَا ، فهي مُبَرْمَجَةً على برنامج الحَيوان بَلْ وشَنَقيقةً برمجةِ الشَّيْطان ، لذلك تَرى المَواعِظَ مجرِّد نُكْتة أوْ شيء لِقَتْل الوقت أوْ خيالًا لا قُدْرَةَ لَها عليه ، عكس صاحب النفس المُطمئنَّةِ الذي له القُدْرَةُ على التَّسَامِي والتَّكامُل أَفْقِيًّا وعَمودِيًّا ، وهذا هو الذي يَصْلُحُ لِخِلافةِ الرُّسُلِ وخِلافَةِ السَّلَفِ وتَرْبِيَتِهمْ لأنَّه في طاقَتِهِ الإقْتِداءُ بهم وبِتَرْبِيتِهمْ المُبَرْمَجَةِ على تَرْبِيَةِ نَبِيّهِمْ عليه السَّلام ، فكانت خِلافَتُه لهم في أرضِ الدُّنيا امْتِدادًا لِخِلافَتِهمْ في أَرْضِ الآخِرةِ عكس مَنْ فَاتَهُ الإِقْتِداءُ فَفاتَهُ الإِهْتِداءُ ، فإنَّ صاحبَ النَّفس التي أَخْلَدَتْ إلى أرضِ الدُّنيا حَتّى تَعَوَّدَ الزَّحْفَ ولم يُجَرّبْ يومًا الطَّيرانَ لأنَّ الصُّنْدوقَ الأَسْوَدَ لِنَفْسِهِ الأمّارة يَحْجبُ عنه الحَقائق التي تُشْوَقُه إلى السَّيْرِ إلى الله تعالى ، فَأَطاعَ نَفْسَهُ وهي مَخْلوقَةُ مثلُه ونَسِيَ أنَّه لا طَاعَةَ لِمَخْلوق في معصيةِ الخالِق ولوْ جاءه بالطّاعات مِنْ صَلاةٍ وصَدَقَةٍ ، فانْقَلَبَ عليه التَّحْقيقُ وبَقِى عَبْدًا لها لأته نُصَّبَها له رَبًّا ووَثَنًّا وصَنْمًا فَأَنَّى له بعد هذا أنْ يَذُوقَ طُعْمَ الحُرِّيَّة وحقيقة السَّعادة وحقَّ اليَقين ، وأصبحت هذه النفسُ الأمّارة خَليفَةً وسَفيرةً عنه لَدى الشَّيطانِ عِوَضَ أنْ يَكُونَ هُوَ الْخَليفَةُ عنها عِنْدَ رَبِّها وبارِئِها مادام في فُرْصَةِ الدُّنيا وأرْضِ الخلِافَةِ الدُّنْيَا ، وهذا الإصرارُ على الوَثَنِيَّةِ وعلى الوَهْمِيَّةِ هُوَ صُورَةُ ولُبُّ برنامج عَمَلِ النّفس الأمّارَةِ اقْتِداءً بِصاحِبَتِها الشَّيطانية مِنْ غَيْرِ وَعْي صاحبِها نَظَرًا لإِنْطِماسِ بَصيرَتِه ، وما دام صاحبُها لم يَأْخُذُ أسبابَ فَكِّ هذه العبوديّة البَاطِلَةِ ويَسْلُكُ بِهَا إلى الحَقّ

تعالى بين هذه الصُّور والأوْثان التي زَيَّنَها الشَّيطان له في نفسه بنفسيهِ فإنّه سَيَظَلُّ يُخْطِئُ ولَا يُصحِّحُ خَطَأَه لأنَّه لا يُحاسِبُ نفسنَه ويُعاشِرُ أصحابًا ومَعارِف لا يُحاسِبون أنفسهم أيضًا ويُصاحِبُ أقوامًا قَنِعُوا بِالزَّحْفِ في أرضِ الخِلافةِ وظَنَّ معهم أنَّها أرضُ الجَنةِ ، ولم يُكَلِّفوا أنفسنَهم تكاسلًا عَناءَ السَّيْر إلى الله تعالى مِنْ وَراءِ أَنْفاسِ الدُّنيا ، مع جَماعَةِ أهْل الله الذين هُمْ أهلُه وخاصَّتُه وأهل السَّلام والإسلام المُتَّبِعينِ سُئِلَ السَّلام ، فَهُوَ مِنَ الذينِ تَخَلَّفُوا وقَيْعُوا بِقُشُورِ مِنْ أُوامِر نَفْس كادِحَةٍ مِنْ أَجْل الشَيْء ولم يَنْتَظِمْ مع النَّاجِحِينِ الفائِزينِ الذينِ دَخَلوا في السِّلْمِ كَافَّةً ، فهذه النَّفسُ في بدايَتِها مع أوَّل دَفَّاتِ الأَزَلِ لَمَّا أُهْبِطَتْ ادَّعَتْ الرُّبوبِيةَ بِلِسانِ فِرْعَوْنِهَا " أنا رَبُّكُم الأعْلَى " وبِلِسَانِ إبْلِيسِهَا " أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ " وهذا الإِدِّعاءُ كان أصلًا وطَبْعًا في داخِلِهَا نَفْسِهَا ، لا مِنْ شَيْطَان ولا مِنْ غَيْرِه فَكان تَكْليفًا مِنْهَا بغَيْر تَكْليفِ رَبِّهَا ، فأرَادَ رَبُّنَا أَنْ يُطالِبَهَا بِدَليل دَعْوَاهَا فَابْتَلاهَا بِالْمَكْرِ الإِبْلِيسِي في أَرْضِ الجَنَّةِ فَلَمَّا أَخْفَقَتْ أَعْطَاهَا آخِرَ امتحانِ وجَعَلَ لها لِذلك أرْضًا وَاسِعَة هِيَ أَرْضُ الدُّنيا وجَعَلَ لها وَقْتًا كافيًا قبل الموت أيْ مَوْتُ ذَريعَةِ الإمتحان وهو الجسد لا مَوْتُ النَّفس لأنها ستتعيشُ لأجْلِ حِسنابِهَا وتَعِيشُ بَعْدَ حِسنابِهَا إمَّا في جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ ، فَتَبَتَ مَنْ سَلَكَ بِهَا إِلَى اللهِ تعالَى فَسَارَ وطَارَ ، وزَلَّ مَنْ تَهَاوَنَ وزَحَفَ وفَرَّ يَوْمَ الزَّحْفِ ويَوْمَ التَّكْليفِ وأيَّام المُهْلَةِ وهو الدُّنْيَا ، لذلك قُلنا سابقًا أنَّ تَصحيح بَرْمَجَةِ النَّفس يكون مِنْ داخِلِ بالأصالَةِ لا مِنْ خَارِج ووفْقَ كَيْفِيَّةٍ أَوْ طَرِيقَةٍ سَلْكَ بِها عالِمٌ أَو شَنَيْخٌ مُدَرَّبٌ مُجَرِّبٌ مُجَدِّدٌ لِهذا الدِّينِ مُعْتَمِدٌ في اقْتدائه على

نَفْسِ النَّفْسِ النَّبَوِيَّةِ بِلا زِيادَةٍ أَوْ نُقْصانٍ كَمُجَدِّدٍ لِشَرْعِ النَّبِيِّ عليه السلام بِشَكْلٍ يَشْرَحُ الصَّدورَ ويُبْهِجُ النَّفُوسَ على خُطَى الرَّعيلِ الأوَّلِ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ الذين قال فيهم اللهُ تعالى: "
ويُبْهِجُ النَّفُوسَ على خُطَى الرَّعيلِ الأوَّلِ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ الذين قال فيهم اللهُ تعالى: "
وَقُوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ " ؛ وإلّا فهذه النّفسُ التَّائِهَةُ ما زالتْ تُحاكى صُورَةَ الهَلاكِ الإِبْلِيسِي الأَوَّل فِي

الأَزَل وضَلالِهِ القَديمِ الذي قُلْنا في سَبَبِه أنّه في جِبِلَّتِهِ وطَبْعِه لا يقبل التَّصحيح والجسابَ والتَّقييم، فهو يُعيدُ نفس الخَطإ ونفس المعصية وبطُرُق مُتَعَدِّدَةٍ مُتَجَدِّدَةٍ ، ولكن صاحبَ النَّفس الإنساني معصيتُه أكبرُ لأنّه رُكِّبَ فيه العقلُ الذي به يَفْهَمُ الوَحْىَ السَّماوي مِنَ الوَحْى الشَّيْطاني ، عكس الشَّيطان الذي لا يُحاسِبُ نفسه ويُعيدُ نفس الخَطإ منذ الأزَلِ لأنّه بِلا عَقْلِ وبِلَا وَعْي وكُلُّهُمْ مِنْ وَحْي إبليسَ مُلْتَمِسُون ، أمَّا سالِك طُرُق أهل اللهِ في تَرْقِيَةِ نفسه لِلْوُصول إلى اللهِ تعالى فهُوَ مُشْنَيَّدٌ بالعقل والوَحْيْ مَعَا مع اختلافِ الطُّرُق والأساليب لإختلافِ الطِّباع والنُّفوس لكنّهم كُلُّهم مِنْ رسولِ الله مُلْتَمِسُون شيبْرًا بِشْبْرِ وذِرَاعًا بذِراع مع اختلافِ الشِّيْرِ واخْتِلافِ الذِّرَاع ، فإنَّ جَوَّ صُحْبَةِ النَّفس مع أهل اللهِ تعالى هِيَ نَفْسُ جَقِ صُحْبَةِ الصَّحابةِ لِلنَّبِيّ عليه السلام ولم يَنْقَطِعْ ذلك أبدًا كَما لا يَنْقَطِعُ أبدًا أيضًا جَقُ الصُّحْبَةِ مع أهل الضَّلالِ ، قال تعالى : " يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمَامِهِمْ " إذْ مَنْ جَالَسَ جَانَسَ ، فالتّغييرُ إيجابًا وسلبًا لا يحدث إلّا بالتَّحفيز أو الإلهام وذلك هو الذي يُسنَبُّ سئرْعَةَ تَفاعُل النَّفْسِ مع الأنْفاسِ قَبْلَ النَّفوسِ ، ولِذلك جَعَلَ اللهُ تعالى التَّغييرَ بِصيغةِ الجَمْع وإنْ كان مَبْدَأُهُ فَرْدّيًّا هو النَّفسُ فقال تعالى: " إنَّ اللهَ لا يُغَيّرُ ما بِقَوْمِ حَتّى يُغَيّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ " ، فمن لم يَتَدارَكْ إذن نفسنه بالسُّلوك إلى مَلِكِ المُلوكِ ظَلَّ مَحْشُورًا في صُنْدُوق نَفْسِهِ الأَمَارَةِ طُولَ حياته وعاش ظِلًّا لِنَفْسِهِ ، لا تنفعُه صَلاةٌ ولا صِيامٌ ولا صَدَقَةٌ إِنْ لم يَتَدارَكْهُ رَبُّهُ برَحْمَتِهِ وليس ذلك سِوَى بهذه الصُّحْبَةِ وهي عِلَّةُ النَّفسِ لأنَّها عِلَّةُ حُسْن الخاتِمَةِ أَقْ سُوعِهَا ، فكان السُّلوكُ والصُّحْبَةُ شَيْءٌ خَطيرٌ غَفلتْ عنه نُفوسُ هذا الزَّمان كَمَا غفلَ عنه مَنْ كانَ قَبْلَهُمْ أيضًا غير مُعْتَبِرِين بِعاقِبَتِهم السَّيِّئَةِ "وعَادًا الأُولَى وثَمُودًا فَمَا أَبْقَى وقَوْمَ نُوح مِنْ قَبْلُ إنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وأَطْغَى والمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى " ، وقد قال أحدُهم مُحَذِّرًا : إنّ سبب ضَلالَةِ أكثر المُبْتَدِعَةِ مِنْ إثّْنَتَيْن وسَبْعِينَ فِرْقَةً كَمَا في الحديث وخُروجهم عَنِ الطَّريق المُسْتَقيمِ هُوَ أنَّهم دَخلُوا في طَريق اللهِ ولم يَقِفُوا على حَقيقَةِ الأمر ولم يُتِمُّوا السُّلوكَ فضَلُّوا وأَضَلُّوا فاحذر ، ودَعْ كُلَّ الأهدافِ وكُلَّ البَرامج والأَحْلام

جانِبًا إنْ لم يكن معها رَأسمالُها وهو برنامجُ إصلاح النَّفس ، فإنَّ تلك البرامج والأهداف والطُّموحات لا تُسْمِنُ ولا تُغْني مِنْ جوع ولوْحَقَّقْتَ منها ما حَقَّقْتَ إنْ لم يَكُنْ إمْدادُها واسْتِمْدادُها مِنْ برنامج إصلاح النَّفس وهو ما يُسمُّونَه بالأهدافِ الرُّوحانيَّةِ ونحو ذلك ، ودَعْ كُلَّ تلك الشَّهاداتِ والإجازَاتِ والدَّوَرَاتِ والمكاسِب والمداخيل جانبًا إنْ لم يكن معك شهادة تَخَرُّج نفسك بعد سنيْرها إلى الله تعالى كما ذكرنا سابقًا وهي شهادةٌ واحدةٌ وحيدةٌ هي شهادةُ القلب بعد زَكاةِ النَّفس بأنْ لا إله إلاّ الله وأنَّ محمّدًا رسولُ الله ، مُوَقَّعَةً مختومةً مِنْ رَبِّ البَريَّةِ ،وهي الشَّهادةُ الوحيدةُ التي لا تُقْبِلُ مُوَقَّعَة أَوْ مختومةً مِنْ مخلوق ولو كان صاحبُ الوقت أوْ ملياديرُ الكون ،إنّها الشَّهادةُ الوحيدة التي لا تنفع في شيءٍ إلّا بإمضاءِ وخَتْم الحَقِّ لا الخَلْق ، وهذه لا تحصل عليها يا أخي مِنْ جامعةٍ ولا مِنْ حزب سياسي ولا مِنْ جمعية كذا ولا مِنْ شَرِكَة كذا ولا مِنَ السَّيد الفُلاني ولا مِنَ السَّيّدةِ الفُلانية ، وإنَّما إجازةٌ مِنْ شَيْخ مِنْ أهل السُّلوكِ يُدَرّبُ نفسك لِتعيش حياتك على إلهاماتِ التّقوى لا إلهاماتِ الفُجور ، وهِيَ شَهَادَةٌ مُسْنَدَةٌ إلى سُلوكِ رسول الله عليه السلام والسَّلَفِ الصَّالِح مِنْ بَعْدِه وتَصِلُ في إسْنادِها إلى جبريل الأمين إلى رَبّ العِزّةِ ، فانتبه واحذر فلولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء ، فهي إذنْ الشَّهادة الوحيدة في حيانك التي لا تنفع بِفُقْدانِها لا دُكتوراه ولا ديبلوم ولا غيرهما ، ولكنَّك لن تحصل عليها إلَّا بعد سُلُوكِ نفسك بمِعْراج رسول الله عليه السلام إلى الله تعالى أثناء أداء شَعائر الدِّين فهو عَمَلٌ بدَوام كُلِّي ويستغرق كُلَّ أنْفاس حياتك حتى تَحْسُنَ خاتِمَتِكَ على قدر إحسانِكَ لِمَقامِ الإحسان وتقول عند مَوْتِكَ: لا إله إلا الله ، وتلك هي خَتْمُ هذه الشَّهادة مِنْ رَبِّ العالَمِين ، وهُناك تُنْهي سُلُوكَ نفسك في عَوالِم الدُّنيا إلى سُلُوكِ عَوالِم الآخِرة ، وعلى قدر السُّلوكِ الدُّنيوي يكونُ السُّلوكُ الأخْرَوي " لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسنَبَتْ رَهِينَةٌ " ، وليس بعد ذلك التوحيد الذي حَصَّلْتَه بِسئلوكِ نفسك على بَرْدِ النقينِ إلا سِدْرَةَ

المُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ المَأْوَى ما زاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى ، وتَرى حينها آياتِ رَبِّكَ الكبرى على عَيْنِ رُؤْيَةٍ نَبِيِّكَ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ الشَّريفِ وهُوَ مِعْراجُكَ بِنَفْسِكَ على مِنْوَال نَفْسِهِ الشَّريفَةِ وأنْتَ في الدُّنيا ، فافهم واحذر ، وتلك هي لَحْظَةُ عَوْدَةِ النَّفسِ لِكَمالِها الأصِلِيّ بعد أنْ رُدَّتْ لأسفلِ سَافِلينَ الإمتِحانِ وعلى قدر الإمتحان يكونُ الإمْتِكانُ وعلى قدرالمَشْنَقَّةِ يكونُ الأجْرُ خاصَّةً في نَفْسٍ صَعْبَةٍ حَسَّاسَةٍ كَنَفْسِ الإنسانِ ، فَكان لها فُرصة واحدة ليس بعدها أيّ فرصة وقَدْ تَجَلَّتْ هذه الفرصة بالخِلافة الإنسانية الكونية مُنْطَلَقُهَا خَلاصُ النَّفسِ مِنْ كُلِّ شَوَائِبِ الشِّرْكِ الذي عَلِقَ بها أثناء الإنْزالِ لِلدُّنيا والذي سنيتَعَذَّبُ صاحبُها بذلك الشِّرْكِ يَوْمَ المَعَادِ إنْ لم يُجاهِدْهَا في الله حَقَّ جِهادِهِ ، فهيَ خِلافَةٌ صنعْبَةٌ حُمِّلَهَا الإنسانُ لأنّها خِلافَةٌ على أسماء الله تعالى وصِفاتِه التي يَتَخَلَّقُ ويَتَحَقَّقُ بِها الإنسانُ أثناء سنيْرِهِ إلى الله في شُنُعَبِ الدُّنيا وليس ذلك سِوَى بِنَفْسِهِ التي هِيَ خَليفَةٌ على بَيْتِ رَبِّهِ وهو القلب ، وأيضًا خِلافَةً على قوله تعالى " كُنْ " ، وكُلُّ النُّفوس تَدَّعِي قَوْلَهَا : كُنْ ، فانْطَمَسَتْ العبوديةُ الأصلِيةُ فيها بِادِّعَاءِ الرُّبوبِيةِ وصَعُبَ المَخْرَجُ إِلَّا لِمَنْ تَحَقَّقَ بِمَراحِلِ السُّلوكِ الذي ذكرْناه أَوْ مِثْل الذي ذكرْناه ، فهي خِلافَةُ ابْتَدَأَتْ مِنْ عَالَم الأَمْرِ قَبْلَ عَالَم الخَلْق : " إِنَّما أَمْرُهُ إِذَا أَرادَ شَيئًا أَنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ " فَإِنَّ الإِنسانَ كَمَا هو معلومٌ مُركَّبٌ مِنْ عالَم الخَلْق الذي هو ظاهِرُهُ ومِنْ عالَم الأَمْرِ الذي هو باطِنُهُ فكُلُّ ما هو في عَالَمَيْ الخَلْقِ والأَمْرِ فَهُوَ في الإنسانِ ولكنْ مع شيءٍ زائدٍ عليه هُوَ هَيْنَتُهُ الوحْدَانِيَّةِ التي نَشَأَتْ مِنْ تَرَكُّب الخَلْق والأَمْر ولا تَتَيَسَّرُ له إلَّا بعد السُّلوكِ الذي ذكرْناه مِنْ مَرْتَبَةِ الوحدانية إلى الأحدية إلى الفرْدانية، و كان السُّلُوكُ إلى الله تعالى مِنْ عالَمِ الأَمْرِ إلى عالَمِ الخَلْق كَمَا ذَكَرْنَا سابقًا أيْ مِنْ عالَمِ النّفس إلى عالَم الآفاق أوْلَى وأحسن، فإنَّ بعض مَشايخَ السُّلوكِ ظَنُّواأنَّ البدايَةَ لِلسُّلوكِ تكونُ مِنْ عالَمِ الخَلْق لأنّه عالَمٌ أَدْني لِيَكُونَ الطَّريقُ مِنْ أَدْنَى إلى أَعْلَى ، والأصَحُّ هو العكس: فإنَّ عالَمَ الخَلْق هُوَالأعْلَى كَمَا قال تعالى" أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ "، نَعَمْ إِنَّ النُّقطةَ الأخيرة التي هِيَ عَالَمُ الخَلْق وَاقِعَةٌ قَريبًا مِنَ النُّقْطَةِ

الأُولى مِنْ عَالَمِ الأَمْرِ حَيْثُ أَصْلُ الأَصْلِ ، وهذا القُرْبُ لم يَتَيَسَرٌ لِنُقْطَةٍ أخرى فافهم ، إذنْ فُرْصَةُ الخِلافَةِ أَنْتَجَتْ فُرْصَةً اسْمُهَا التَّكْليفُ بِشَرَائِعِ التَّوْجِيدِ ، وكُلُّ هذه الشَّعائرِ شَرَائعٌ تَهْدِي النَّفْسَ لِعُنْوانِهَا الذي جاءتْ منه وإليه تعودُ هُوَ حَقُّ اللهِ على العَبيدِ و الذي هُوَ التَّوْجِيدُ ، وهُوَ البرنامجُ الوحيدُ الذي تَنْجُوا به مِنْ دَوَّامَةِ الشِّرْكِ الذي أَحْدَثَهُ الإنبِهَارُ بِزَخارِفِ الدُّنيا ، فإنْ طَبَّقْتَ مَراحِلَ سئلوكِ النَّفْسِ بِهَذَا البرنامج الذي اخنصرْناه مِنْ قَبْلُ في تَلاثِ كَلِمَاتٍ: ذِكْرٌ بِاجتِماع وخُسُوعٌ بِاسْتِمَاع وتَحَمُّلٌ بِاتِّبَاع، وفي قَوْلِهِ تعالى : " يُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ والحِكْمَةَ ويُزَكِّيهِمْ " ، صَحَّتْ لَكَ وراثَةَ الأرض الآخِرَةِ الأُخْرَى أيضًا ، وهناك تَسْنَمْتِعُ وتَتَلَذَّذُ كَمَا لَمْ يُزَيِّنْهُ وَهْمُك في الدُّنيا ، عكس مَنْ انْشَغَلَ بتِلك المُتَع في الدُّنيا حيث نسبيَ اننُّقْصَ الذي عليه إنْ لَمْ يُكَمِّلْهُ لَمْ يَكْمُلْ له أيُّ شيءٍ في الدُّنيا فضلًا عن الأُخْرَى ، إذْ حَقُّ نفسِك تُطالِبُكَ به وأنتَ في الدُّنيا وليس ذلك سوى بسئلوكِ وتَكْميل تَوْجِيدِهَا بعد حادثةِ أَكْل شَبَرَةِ الشِّرْكِ ، وحَقُّهَا الذي في الآخِرَةِ هو تَكْميلُ مُتْعَةِ سُلُوكِهَا الذي كان في الدُّنيا فَتُخَلِّدُ صاحبَها عند آخِر آيَةٍ وعند آخِرْ إسمِ إِلَهِيّ تَحَقَّقَ بِه في الدُّنيا ، ورَأْسُ ذلك النَّظَرُ إلى وَجْهِ اللهِ تعالى الذي خَلَقَهَا وسَمِعَتْهُ ب " كُنْ " ولم تَرَهُ حِينَها ، فَتُتِمُّ بذلك تَحْقيقَ مَقامِ الإحسانِ في الدُّنيا هناك في الآخِرَةِ: " لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسنني وَ زِيَادَةٌ " .

هذا باختصارٍ سئلُوكُ نَفْسِكَ بِمَقَامِ الإحْسَانِ وهو حَقٌّ ، ما دُمْتَ فِي الدُّنيا ، فَمَا حَقِيقَةُ نَفْسِكَ بعد هذا أخي القارئ ؟ ...

تَمَّتْ و بالخير عَمَّتْ

الخاتمة .... الخلاصة :

الحوصلة ....

الإنسان في حياته لابد أن يعاني متناقضات عصره ومصره أو ما يعرف بأزمة الهوية التي غرق فيها كثير من الناس اليوم ، وليس من حلّ لدرء هذا الحرج الوجودي سوى عبر برنامج لإصلاح النفس بكافّة تنوّعاتها ومتناقضاتها الأزلية ، ومن النفس نحاول أن ننطلق لإعادة برمجتها الرّبّانية الفطريّة التي فيها منذ الأزل ، من أجل إبحار جديد وإسلام متجدد ، نحو الغوص عميقا وإخراج صبغة الله تعالى في هوية ونفس كلّ إنسان ، وليس لذلك من سبيل — حسب نظرنا — سوى بإعادة تشغيل وتفعيل مقام الإحسان في النفس والآفاق بتتبع تعاليم القرآن وأهل القرآن وسنة النبيّ العدنان ، هي خريطة وبوصلة لإعادة إبحار الذّات البشرية عبر المتناقضات النفسية والكونية ، محاولة منّا لتحديد النقطة العمياء التي انحجبت بطول الأمل وطول الأمد عن سويداء القلب ، وإعادة السفينة البشرية بقيادة العمياء الذي هو بيت الرّبّ على جادة بحار وتجلّيات الحق ...

إِنَّ الإنسان لا يَصل إلى الحقيقة وإنّما يصل إلى الحقّ : [سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقِّ] ...

المراجع:

مراتب النّفس ، عبد الخالق الشّبراوي

مُنيل المآرب للبشر شرح الكبريت الأحمر ، مصطفى ماء العينين بن مامين

شرح ستّ العجم بنت النّفيس البغدادية على المشاهد القدسية

نور اليقين شرح حديث الأصفياء المتّقين ، ابن مرزوق الحفيد التلمساني ، مخطوط

من رسائل الشيخ عبد الحفيظ الخنقي البسكري

جزيرة اليوم السابق ، أومبرتو إيكو

مذكرات تولستوي

مراحل السلوك من خلال الحكم العطائية ، عبد الرحمن صخري

المكتوبات الرّبّانية ، أحمد الفاروقي السرهندي

مجموع رسائل ابن حزم الأندلسي

منظومة - المباحث الأصلية- ، ابن البنّاء السرقسطى

خرافة الإلحاد ، د. عمرو شريف

مجلّي الأماق وإثمد الأحداق في شرح تائيّة الحرّاق ، محمّد بن المهدي بن القاضي التّاودي

الجامع لدرر العلوم الفائضة من بحار القطب المكتوم ، محمّد بن المشري السّائحي

عين الحياة ، تفسير للشيخ علاء الدّولة السمناني

منازل السّائرين ، إسماعيل الهروي

مفتاح حقيقة الحقائق ، عبد الكريم الجيلي ، مخطوط

القصيدة العينية ، ابن سينا

شرح زكريّاء الأنصاري على الرّسالة الرّسلانية ، مخطوط

نظم الطّيب بن كيران لشُعب الإيمان

الصفحة الرسمية للشيخ نزار حمّادي (مدير مركز ابن عرفة للعلوم الإنسانية ، تونس) على الفايسبوك

قناة الشّيخ عبد الله المدنى ، على اليوتيوب

سفيان بلحساين : من مواليد 1989 بمدينة تلمسان بأقصى الغرب الجزائري ، نشأ و تابع أطوار دراسته بنفس المدينة ، وبها إنخرط بصفوف الكشافة الاسلامية الجزائرية وعمره 12 سنة ، ومارس بها لأربع سنوات كاملة ، كما أسس جمعيّات خيريّة تضامنيّة بمختلف أنحاء البلد وعمره 22 سنة ، وأسس جمعيّتين وطنيّتين ، وشارك وطاف بكافّة القطر الجزائري الكبير في متابعة دائمة في مشاريع خيريّة منها وتطويريّة .

س محمد مُرتاض: من مواليد 1989 بمحافظة تلمسان أقصى غرب الجزائر، نشأ وتابع دراساته الأولى في مختلف مدارس البلدة، وبها انخرط في صفوف الكشافة الجزائرية وعمره 14 سنة، وتدرج في مختلف وحداتها حتى أصبح قائدا في فوج الزيانيين حتى يومنا هذا، مشارك في عشرات الملتقيات العلمية والثقافية بمختلف انحاء المحافظة واحتك بالقائمين على الشأن الثقافي والفكرى من داخل الوطن وخارجه.

والآن يعمل المؤلفان على مشروع فكري حضاري يستهدف الفئات الشبّانيّة في الوطن العربي ، مضمونه معالجة فرضيّة و أزمة الهويّة والآفات الإجتماعية ، حسب برنامج إصلاح النّفس بمقام الإحسان ، بمقاربة مقالات وتجارب متعدّدة الإختصاصات .